

ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ - ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

ΕΤΟΣ Ζ' * 28 * ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 * ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ * ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 57 104.32

Γῆς παῖς εἰμὶ καὶ Οὐρανοῦ ἄστερόεντος

7 €

Πλάτωνος

ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗ

Γράβιγγερ

Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 9

Άλτάνη

ΟΙ ΟΨΕΙΣ

ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

Μ. Ηλιακόπουλου

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ

ΕΛΛΑΣ

Γεροκλέους

ΤΙΜΑ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ

Γαμβλίχου

ΠΕΡΙ ΙΕΡΟΤΕΛΕΣΤΙΩΝ

Πρόκλου

ΑΠΟΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ

ΚΡΟΝΟΥ

Όρφως

ΟΛΕΣ

ΟΙ ΕΠΙΚΛΗΣΕΙΣ

ΚΑΙ Η

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ

ΤΩΝ 12 ΘΕΩΝ

Νάγου

Η ΑΡΧΗ

ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

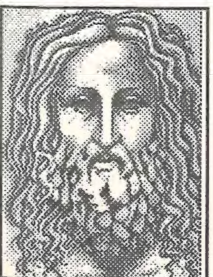
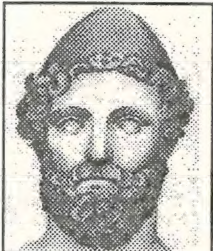
Πλουτάρχου

ΠΕΡΙ ΤΩΝ

ΥΠΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ

ΒΡΑΔΕΩΣ

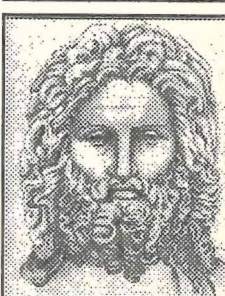
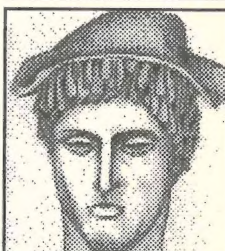
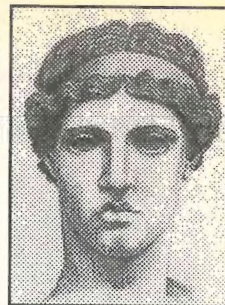
ΤΙΜΩΡΟΥΜΕΝΩΝ

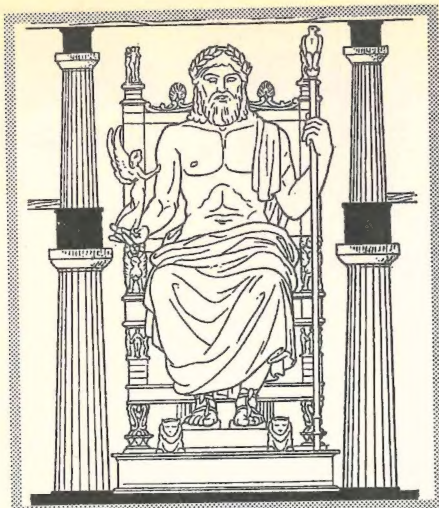

Εἰς δόξαν τῶν ἱερῶν
Ἀριθμῶν καὶ Νόμων
καὶ τῶν ἐφόρων αὐτῶν,
Ἀδαράτων
Ἑλλήνων Θεῶν

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- ❶ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ 12 ΑΘΑΝΑΤΩΝ
ΘΕΩΝ ΚΑΙ Η ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ σ. 4
- ❷ ΕΠΙΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΕΣ
ΤΩΝ ΑΘΑΝΑΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΘΕΩΝ σ. 8
- ❸ ΑΠΟΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΡΟΝΟΥ Πιρόκλου σ. 16
- ❹ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΘΕΩΝ Ὀρφείως σ. 19
- ❺ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ 1ου
ΣΤΙΧΟΥ ΤΩΝ ΧΡΥΣΩΝ ΕΠΩΝ Ἰερουκλέους σ. 20
- ❻ ΠΕΡΙ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ Ἰαμβλίχου σ. 26
- ❼ ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΚΡΕΟΦΑΓΙΑΣ ΔΟΞΑΣΙΕΣ
ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Η. Ἀναγνώστου σ. 34
- ❽ Ο ΝΑΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ Ἰ. Πισσούλη σ. 36
- ❾ ΟΙ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ Ἀλτάνη σ. 41
- ❿ ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗ Πλάτωνος σ. 54
- ⓫ ΕΡΩΤΙΚΟΣ Δημοσθένους σ. 60
- ⓬ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ Νάγου σ. 61
- ⓭ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Μ. Ἡλιακόπουλου σ. 67
- ⓮ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΒΡΑΔΕΩΣ
ΤΙΜΩΡΟΥΜΕΝΩΝ Πλουτάρχου σ. 79
- ⓯ ΑΡΙΘΜΟΣ 9 Π. Γράβιγκερ σ. 96
- ⓰ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ Δευκαλίωνος σ. 98
- ⓱ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Ἡλιοδίτης σ. 99
- ⓲ ΟΛΥΣΣΕΥΣ Ἀσπασίας σ. 101

Η ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

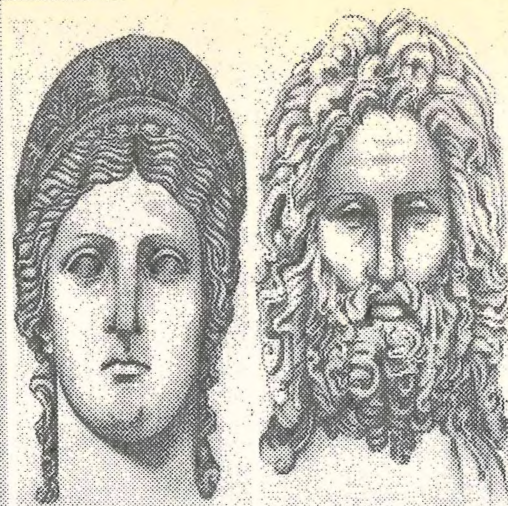
Ἡ Χειμερινή Τροπή τοῦ Ἡλίου ἐορτάζεται τὴν 22α Δεκεμβρίου. Κατὰ τὴν ἡμερομηνία αὐτὴν ὁ Ἥλιος εἰσέρχεται στὸν ἀστερισμὸ τοῦ Αἰγόκερω καὶ ἔτσι εἰσερχόμαστε ἀστρονομικά στὴν ἐποχὴ τοῦ χειμῶνος.

Ἡ Χειμερινή Τροπή συμβολίζει τὴν ἀνθρώπινη ψυχὴ ἢ ὁποία ἐφθασε στὰ ὅρια τῆς διανόησης. Τότε αὐτὴ γίνεται ἱκανὴ νὰ ἐκδηλώσει τίς κατὰλληλες δυναμικότητες ποὺ θὰ τῆς ἐπιτρέψουν νὰ ἔλθει σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸν Οὐρανὸ ὥστε νὰ ἐκδηλωθεῖ σ' αὐτὴν ἡ ἱκανότητα πρὸς ἀπόκτηση μεγαλυτέρας γνώσεως. Ἡ γνώση αὐτὴ θὰ τὴν φέρει σὲ κατάσταση νὰ γνωρίσει τὰ μέσα τῆς πνευματικῆς τῆς προσόδου καὶ ἀνόδου. Ἐπίσης γίνεται ἱκανὴ νὰ ἐκδηλώσει τὰ σπέρματα τῶν Ἰδεῶν στοῦ ἀνθρώπινο πνεῦμα.

Ἡ περίοδος ἀπὸ τὴν Χειμερινή Τροπή μέχρι τὴν Ἑαρινή Ἰσημερία συμβολίζει τὴν ἐποχὴ κατὰ τὴν ὁποία ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου ἀποβάλλει τὰ πάθη καὶ ὁδεύει πρὸς τὴν πνευματικὴ τῆς ἀναγέννηση, ἡ ὁποία θὰ λάβει χώρα κατὰ τὴν ἑαρινή ἰσημερία. Στὸ φυτικό ἐπίπεδο γίνεται ἡ ἐκκόλαψη καὶ ἡ βλάστηση τῶν σπερμάτων δηλαδὴ ἡ γέννηση νέων φυτῶν μέσα στοῦ γόνιμο ἀπὸ τίς βροχές τοῦ φθινοπώρου ἔδαφος. Συνεπὸς εἶναι ἡ ἐποχὴ τῆς ἐκδηλώσεως τῆς φυτικῆς ζωῆς καὶ βλαστήσεως αὐτῆς.

Ὁ ἐκδότης καὶ οἱ συνεργάτες τοῦ περιοδικοῦ, μὲ εὐκαιρία τοῦ ἐορτασμοῦ τῆς Χειμερινῆς Τροπῆς τοῦ Ἡλίου, εὐχεται πρὸς ὅλους τοὺς ἀναγνώστες του ὅπως ὁ Πνευματικὸς Ἥλιος τοὺς χαρίσει περισσότερο Φῶς καὶ ἡ Μητέρα Γῆ περισσότερα ἀγαθὰ!

ΤΟ ΕΞΩΛΥΛΛΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΜΑΝΩΛΙΔΗ

ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 6.00 μ.μ. ΣΤΟ ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

Ἰδεοθέατρον

τριμηνιαία ἔκδοσις

Ἔτος Ζ' Ἀρ. Τεύχους 28
Δεκέμβριος 2004

Γραφεῖα: Στουρνάρα 57 104.32 Ἀθῆναι,
Τηλ.: 210.52.37.543,

Τηλεομοιότυπον (φάξ): 210.52.26.694

Ἰστοσελίδα: [http:// www.ideotheatron.gr](http://www.ideotheatron.gr)

Τιμὴ τεύχους 7 ΕΥΡΩ

ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ, ἀποστείλατε ταχυδρομικὴ ἐπιταγὴ (28 ΕΥΡΩ) στοῦ ὀνομα ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 57, 104.32 ΑΘΗΝΑ ἢ καταθέσατε 28 ΕΥΡΩ στὴν Alpha Bank Ἀρ. Λογαριασμοῦ 104. 002. 786. 016. 548
στό ὄνομα: Ἀντ. Ἀναστασάκης
ἢ τηλεφωνήσατε στοῦ 210. 52. 37. 543
Συνδρομὲς ἐξωτερικοῦ: 56 ΕΥΡΩ.
Τὰ κείμενα, ὅπως καὶ ἡ γλώσσα κάθε δημοσιεύματος ἀπηχοῦν τίς ἀπόψεις τοῦ ἐκάστοτε γράφοντος.

Ἰδιοκτῆτης - Ἐκδότης - Διευθυντής:
Ἀντ. Ἀναστασάκης - Ραδάμανθους

Καλλιτεχνικὴ ἐπεξεργασία: Δῆμ. Μουστάκη
Στοιχειοθεσία - Διορθώσεις: Εὐρυνόμῃ Γαβρᾶ

Ἐκτύπωσης: Γ. Χ. Ζαχαροπούλου
Δ. Σιπαρᾶς, Λευκάδος 9 Μοσχάτο

ISSN 1108-832 X - Κωδικός 3762

Δωρίσατε μία συνδρομὴ
στοὺς φίλους σας!

Μαθήματα

ΠΛΑΤΩΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Ὁ δὲ ἀνεξέταστος βίος οὐ βιωτὸς ἀνθρώπῳ!

Παρουσίαση καὶ σχολιασμὸς ὅλων τῶν Πλατωνικῶν Διαλόγων
μὲ πρωταγωνιστὴ τὸν θεῖο Σωκράτη.

περὶ

8 Ἰανουαρίου:	ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 1	Ἀνθρωπίνης Φύσεως
15 Ἰανουαρίου:	ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 2	Προσευχῆς
22 Ἰανουαρίου:	ΛΑΧΗΣ - ΛΥΣΙΣ	Ἀνδρείας Φιλίας
29 Ἰανουαρίου:	ΙΠΠΙΑΣ ΜΕΙΖΩΝ.....	Κάλλους
5 Φεβρουαρίου:	ΙΠΠΙΑΣ ΕΛΑΣΣΩΝ - ΙΩΝ	Ψεύδους Ἰλιάδος
12 Φεβρουαρίου:	ΕΥΘΥΔΗΜΟΣ - ΜΕΝΕΞΕΝΟΣ	Σοφίας Ἐπιτάφιος
19 Φεβρουαρίου:	ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ	Ἀρετῆς
26 Φεβρουαρίου:	ΓΟΡΓΙΑΣ	Εὐ ζῆν
5 Μαρτίου:	ΙΠΠΑΡΧΟΣ-ΘΕΑΓΕΝΗΣ-ΧΑΡΜΙΔΗΣ	Φιλοκερδείας Δαιμονίου Σωφροσύνης
12 Μαρτίου:	ΜΕΝΩΝ - ΚΛΕΙΤΟΦΩΝ	Ἀρετῆς Δικαιοσύνης
19 Μαρτίου:	ΕΡΑΣΤΑΙ - ΜΙΝΩΣ	Φιλοσοφίας Νόμου
26 Μαρτίου:	ΚΡΙΤΙΑΣ	Ἀτλαντίδος
2,9,16,23 Ἀπριλίου:	ΠΟΛΙΤΕΙΑ	Δικαίου
7,14,21,28 Μαΐου:	ΤΙΜΑΙΟΣ	Φύσεως
4,11,18,25 Ἰουνίου:	Ν Ο Μ Ο Ι	Νομοθεσίας

Κάθε Σάββατο 6:30 μ.μ. στοῦ Ἰδεο-θέατρον, Στουρνάρη 57

μὲ τὸν Ραδάμανθου Ἀναστασάκη (ἡθοποιό-ἐπιμορφωτὴ-διδάσκοντα Παν/μίου), Εὐρυνόμῃ Γαβρᾶ (νομικό)
γιά κρατήσεις θέσεων τηλ.: 210.52.37.543, εἴσοδος 10 Ε

ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ 12 ΑΘΑΝΑΤΩΝ ΘΕΩΝ ΚΑΙ Η ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΥΛΟ

Ἑστία:

Τὴν λέξη πού ἐμεῖς λέμε «οὐσία» κάποιοι ἄλλοι ὀνομάζουν «ἐσσία» καὶ κάποιοι ἄλλοι «ὦσία». Καταρχὴν λοιπὸν σύμφωνα μὲ τὸ ὄνομα «ἐσσία» πού εἶναι ἡ οὐσία τῶν πραγμάτων, εὐλόγα ὀνομάζεται Ἑστία ἐπειδὴ καὶ ἐμεῖς λέμε γι' αὐτὸ πού μετέχει τῆς οὐσίας τῶν πραγμάτων ὅτι «ἐστί» (εἶναι, ὑπάρχει) κατὰ τοῦτο ὀρθῶς τὴν ὀνομάζουμε «Ἑστία».

Φαίνεται ὅτι παλαιὰ καὶ ἐμεῖς ὀνομάσαμε τὴν οὐσία «ἐσσία». Ἀκόμα καὶ ἂν κάποιος συμπεράνει μὲ βάση τίς θυσίες θὰ θεωρήσει πὼς ἔτσι σκέφτηκαν αὐτοὶ πού ὄρισαν τὸ ὄνομα· ἀφοῦ ἄλλωστε πρὶν ἀπὸ ὅλους τοὺς θεοὺς πρῶτα σὶν Ἑστία θυσιάζουμε, φυσικὸ ἦταν νὰ ὀνομάσουν Ἑστία τὴν οὐσία τῶν πάντων.

Ὅσοι πάλι τὴν ὀνομάζουν ὦσία αὐτοὶ μᾶλλον θεωροῦν, ἀκολουθώντας τὸν Ἡράκλειτο, ὅτι τὰ πάντα κινεῦνται καὶ τίποτα δὲν μένει ἀκίνητο.

Ἡ δὲ αἰτία καὶ ἡ ἀρχὴ αὐτοῦ τοῦ φαινομένου εἶναι τὸ ὠθεῖν, (αὐτὸ πού κινεῖ) καὶ ἐπομένως σωστά τὴν ὀνόμασαν «ὦσία».

Καὶ αὐτὰ ἄς ἔχουν εἰπωθεῖ μὲ τὸν τρόπο αὐτό, σάν ἀπὸ ἀνθρώπους πού τίποτα δὲν γνωρίζουν.

Ποσειδῶν:

Ὁ Ποσειδῶν μοῦ φαίνεται ὅτι ὀνομάσθηκε ἔτσι ἀπὸ τὸν πρῶτο πού τὸν ὀνόμασε, ἐπειδὴ καθὼς ἐκεῖνος βάδιζε, ἡ φύση τῆς θάλασσας δὲν τὸν ἄφησε νὰ προχωρήσει ἀλλὰ τοῦ ἔγινε σάν δέσιμο τῶν ποδιῶν. Τὸν θεὸ λοιπὸν πού εἶναι ἄρκων αὐτῆς τῆς δυνάμης τὸν ὀνόμασε Ποσειδῶνα σάν νὰ ἦταν «Ποσίδεσμος» (μὲ δεμένα πόδια). Τὸ ἔῃσως προστέθηκε γιὰ νὰ εἶναι ὠραιότερη ἡ λέξη.

Ἴσως ὅμως νὰ μὴν ἐννοεῖ αὐτό, γιατί παλιά τὸ ὄνομά του ἀντὶ τοῦ σίγμα εἶχε δύο λάμδα, ἐννοώντας ὅτι ὁ θεὸς εἶναι «πολλά εἰδώς» (γνώστης πολλῶν).

Ἴσως πάλι νὰ πῆρε τὸ ὄνομά του ἀπὸ τὸ σείω «ὁ σείων», μὲ προσθήκη τοῦ πι καὶ τοῦ δέλτα.

Δήμητρα:

Ἡ Δήμητρα φαίνεται ὅτι ἔχει ὀνομασθεῖ ἔτσι γιὰ τὴν «δόσιν τῆς ἐδωδῆς» καὶ ὀνομάσθηκε Δημήτηρ δίδουσα ὡς μήτηρ (προσφέροντας ὡς μητέρα).

Ἥρα:

Ἡ Ἥρα ὀνομάσθηκε ἔτσι ἐπειδὴ εἶναι ἐρατή, γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ τὴν ἐρωτεύτηκε καὶ ὁ Δίας. Ἴσως ὅμως ὁ νομοθέτης ὡς μελετητὴς τῶν μετεώρων,

ὀνόμασε Ἥρα τὸν ἀέρα (ἀήρ) τοποθετώντας τὴν ἀρχὴ τῆς λέξεως στὸ τέλος. Θὰ τὸ καταλάβεις ἂν πεῖς πολλές φορές τὸ ὄνομα Ἥρα.

Ἀπόλλων:

Δὲν ὑπάρχει ἄλλο ὄνομα τὸ ὁποῖο ἐνῶ εἶναι μόνο ἓνα, νὰ ἔνωσε τέσσερις ιδιότητες πού ἔχει αὐτός ὁ θεός, ὥστε νὰ τίς περιέχει ὅλες καὶ νὰ δηλώνει κατὰ ὀρισμένο τρόπο τὴν μουσική, τὴν μαντική, τὴν ἱατρική καὶ τὴν τοξευτική. Τὸ ὄνομά του εἶναι ἀρμονικὸ καθὼς καὶ ὁ θεός εἶναι μουσικός.

Καταρχὴν ἡ κάθαρση καὶ οἱ καθαρμοὶ πού τελοῦνται σύμφωνα μὲ τὴν ἱατρική καὶ τὴν μαντική καὶ ὅσα γίνονται μὲ ἱατρικά φάρμακα καὶ μὲ μαντικά θειαφίσματα καὶ τὰ λουτρά σὲ ἀνάλογες περιστάσεις καὶ τὰ ραντίσματα, ὅλα αὐτὰ μία δυνατότητα ἔχουν, νὰ ἀποδώσουν τὸν ἄνθρωπο καθαρὸ κατὰ τὸ σῶμα καὶ κατὰ τὴν ψυχὴ.

Αὐτός εἶναι ὁ θεός πού καθαίρει (καθαίρων) καὶ πού λούζει (ἀπολούων) καὶ ἀπαλάσσει (ἀπολύων) ἀπὸ τὰ κακὰ αὐτά.

Ἐπειδὴ λοιπὸν ἀπαλλάσει καὶ καθαίρει θεωρούμενος ἱατρός τῶν τέτοιου εἶδους κακῶν, θὰ μπορούσε νὰ ὀνομάζεται «Ἀπολούων».

Σύμφωνα μὲ τὴν μαντικὴ καὶ τὴν ἀλήθεια καὶ τὸ ἀπλό-αὐτὰ ἄλλωστε ταυτίζονται- θὰ ἦταν σωστό νὰ ὀνομάζεται ὅπως τὸν ὀνομάζουν οἱ Θεσσαλοὶ: «Ἀπλοῦν» δηλαδή ὀνομάζουν τὸν θεὸ αὐτὸν ὅλοι οἱ Θεσσαλοὶ.

Ἐπειδὴ μάλιστα εἶναι ἱκανότατος σὲ βολές εἶναι «Ἀειβάλλων».

Γιὰ τὴν μουσική θὰ πρέπει νὰ σκεφτοῦμε ὅπως ἀκριβῶς γιὰ τίς λέξεις «ἀκόλουθος» καὶ «ἄκοιτις» ὅτι τὸ ἄλφα σὲ πολλές περιπτώσεις σημαίνει τὸ «ὁμοῦ». ἔτσι καὶ ἐδῶ σημαίνει τὴν «ὁμοῦ πόλησιν» (κοινὴ περιστροφή) γύρω ἀπὸ τὸν οὐρανὸ πού ὀνομάζεται «πόλοι» καὶ σὶν ἀρμονία τοῦ ἄσματος, πού ὀνομάζεται «συμφωνία», γιατί ὅλα αὐτά, ὅπως λέγουν οἱ εἰδικοί σὶν μουσική καὶ σὶν ἀστρονομία, σύμφωνα μὲ κάποια ἀρμονία «πολεῖ ἅμα πάντα» (περιστρέφονται ὅλα ταυτόχρονα)· ἐπιβλέπει αὐτός ὁ θεός τὴν ἀρμονικὴ κίνηση «ὁμοπολῶν», (κινώντας μαζί) ὅλα, καὶ τὰ θεϊκά καὶ τὰ ἀνθρώπινα.

Ὅπως λοιπὸν τὸν ὁμοκέλευθον τὸν ὀνομάζουμε ἀκόλουθον καὶ τὴν ὁμοκοῖν τὴν ὀνομάσαμε ἄκοιτιν, βάζοντας -ἀ- ἀντὶ γιὰ -ὁμο- ἔτσι καὶ ἀντὶ γιὰ «Ὀμοπολῶν» εἶπαμε Ἀπόλλων βάζοντας καὶ δεῦτερο λάμδα (γιατί γινόταν ὁμόηχο μὲ τὴν «δύσκολη» λέξη).

Ὅπως καὶ τώρα μερικοὶ τὸ ὑποψιάζονται, ἐπειδὴ δὲν ἐξετάζουν σωστά τὴν δύναμη τοῦ ὀνόματος καὶ τὸ φοβούνται, γιατί τάχα εἶναι δηλωτικὸ κατὰστροφῆς.

Τοῦτο λοιπὸν, ὅπως ἀναφέρθηκε πρῶτύτερα, περιλαμβάνει ὅλες τίς ιδιότητες τοῦ θεοῦ, ἀπλοῦ, ἀεὶ βάλλοντος, ἀπολούοντος, ὁμοπολούοντος (εἶναι ἐνιαῖος, τοξεύει συνεχῶς, ἀποκαθαίρει, δημιουργεῖ κοινές περιστροφές).

Ἄρτεμις:

Ἡ Ἄρτεμις φαίνεται ὅτι πῆρε τὸ ὄνομά της ἀπὸ τὸ ἄρτεμῆς (ἀκραιότητα) καὶ τὸ κόσμιον τοῦ χαρακτήρα της,

ἐπειδὴ ἐπιθυμοῦσε τὴν παρθενία. Ἴσως πάλι ἐκεῖνος πού ἔδωσε τὴν ὀνομασία νά ἀποκάλεσε τὴν θεά ἀρετῆς Ἰστορα (γνώστη τῆς ἀρετῆς) ἢ ἴσως ὡς τὸν ἄροτον μισπασῆς (ἐναντιώθηκε στὴν γονιμότητα) τοῦ ἀνδρός πρὸς τὴν γυναῖκα.

Γιὰ κάποιο ἀπὸ αὐτὰ ἢ καὶ γιὰ ὅλα, ἔδωσε στὴν θεὰ τὸ ὄνομα τοῦτο ὁ ὀνοματοθέτης.

Ἀφροδίτη:

Γιὰ τὸ ὄνομα τῆς Ἀφροδίτης δὲν εἶναι σωστό νά διαφωνήσουμε μέ τὸν Ἡσίοδο ἀλλὰ νά συμφωνήσουμε ὅτι ἐπειδὴ γεννήθηκε ἀπὸ τὸν ἀφρό ὀνομάσθηκε Ἀφροδίτη.

Ἀθηνᾶ:

Ἄν νομίζαμε πὼς τὸ ἓνα τῆς ὄνομα (Παλλὰς) προῆλθε ἀπὸ τὸν χορὸ τῶν ὀπλων, κατὰ τὴν γνώμη μου σωστά θά θεωρούσαμε· γιατί ἂν δὲν ἀπατῶμαι, τὸ νά σηκώνουμε τὸν ἑαυτὸ μας ἢ κάτι ἄλλο στὸν ἀέρα, πάνω ἀπὸ τὴν γῆ ἢ μέσα στά χέρια μας, αὐτὸ τὸ ὀνομάζουμε «πάλλειν» καὶ «πάλλεσθαι» (σεῖω καὶ σείομαι) καὶ χορεύω ἢ βάζω ἄλλους νά χορεύουν.

Γιὰ τὸ ἄλλο ὄνομα (Ἀθηνᾶ) φαίνεται ὅτι καὶ οἱ ἀρχαῖοι πίστευαν γιὰ τὴν θεά ὅ,τι καὶ οἱ σύγχρονοι εἰδικευμένοι στὸν Ὀμηρο.

Οἱ πῶς πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς προσπαθώντας νά ἐρμηνεύσουν τὸν ποιητὴ λένε ὅτι αὐτὸς παρουσιάζει τὴν Ἀθηνᾶ ὡς νοῦ καὶ διάνοια καὶ φαίνεται ὅτι αὐτὸς πού ἔδωσε τὸ ὄνομα κάτι

παρόμοιο σκέφτηκε γιὰ ἐκείνη καὶ ἀκόμη περισσότερο ἀποκαλώντας τὴν νόνη-ση θεοῦ, ἀφοῦ λέγει πὼς αὐτὴ εἶναι «ἄ θεονόα», χρησιμοποιώντας μέ τὸν τρόπο τῶν ξένων τὸ ἄλφα στὴν θέση τοῦ ἥτα καὶ ἀφαιρῶντας τὸ γιώτα καὶ τὸ σῖγμα.

Ἴσως ὁμως νά σκέφτηκε ἔτσι, ἀλλὰ νά τὴν ὀνόμασε «Θεονόη», ἐπειδὴ αὐτὴ περισσότερο ἀπὸ τοὺς ἄλλους ἐννοεῖ τὰ θεῖα ζητήματα. Ἐξάλλου δὲν ἀπέχει καθόλου ἀπὸ τὸ νά θέλει νά τὴν ἐπονομάζει «Ἡθονόη».

Διαμορφώνοντάς το πάντως ἢ ὁ Ἰδιος ἢ ἐκ τῶν ὑστέρων ἄλλοι γιὰ νά τὸ βελτιώσουν κατὰ τὴν κρίση τους, τὴν ὀνόμασαν Ἀθηνᾶ.

Ἡφαιστος:

Ὁ Ἡφαιστος εἶναι ὁ «φάεος Ἰστῶρ» (γνώστης τοῦ φωτός). Αὐτὸς εἶναι πασίγνωστος ὡς Φαῖστος μέ τὴν προσθήκη τοῦ ἥτα.

Ἄρης:

Τὸ ὄνομα Ἄρης προέρχεται ἀπὸ τὸ ἄρρεν καὶ ἀπὸ τὴν ἀνδρεία· ἢ ἂν θέλεις πάλι ἀπὸ τὸν σκληρὸ καὶ ἀμετάστροφον χαρακτήρα του πού ἄρρατος καλεῖται καὶ ἔτσι σέ πολεμικὸ θεὸ ταιριάζει ὅπως δὴποτε νά ὀνομάζεται Ἄρης.

Ἑρμῆς:

Φαίνεται πὼς σχετίζεται μέ τὸν λόγον τὸ ὄνομα Ἑρμῆς ἐπειδὴ καὶ ἐρμηνέας εἶναι καὶ ἀγγελιαφόρος καὶ κλέπτης καὶ δόλιος στά λόγια καὶ ἀγοραῖος καὶ ὅλη

ἡ δραστηριότητά του ἔχει σχέση μέ τὴν δύναμη τοῦ λόγου.

Τὸ εἶρειν δηλώνει χρῆση τοῦ λόγου ἐνῶ τὸ ἐμήσατο πού καὶ ὁ Ὀμηρος ἀναφέρει σέ πολλά σημεῖα, σημαίνει μηχανεύομαι.

Ἀπὸ τὰ δύο αὐτά, ἀπὸ τὸν λόγο καὶ τὰ τεχνάσματα σχετικὰ μέ τὴν ὁμιλία – ὁ λόγος βέβαια εἶναι τὸ εἶρειν – εἶναι σάν νά μᾶς ἐπιβάλλει τὸν θεὸ αὐτὸν ὁ νομοθέτης λέγοντας: «Ἄνθρωποι, ἐκεῖνον πού τὸν λόγο μηχανεύθηκε δίκαια θά τὸν λέγατε Εἰρέμν».

Ἐμεῖς τώρα κατὰ τὴν κρίση μας καλλωπίζουμε τὸ ὄνομα καὶ τὸν ἀποκαλοῦμε Ἑρμῆ.

Δίας:

Τὸ ὄνομα τοῦ Δία εἶναι σάν λόγος, τὸν ὁποῖον ἀφοῦ διαιρέσαμε σέ δύο μέρη, χρησιμοποιοῦμε οἱ μὲν τὸ ἓνα μέρος του καὶ οἱ δέ τὸ ἄλλο – ἄλλοι τὸν ὀνομάζουν Ζῆνα καὶ ἄλλοι Δία.

Ἄν αὐτὰ συντεθοῦν σέ ἓνα ὄνομα, φανερώνουν τὴν φύση τοῦ θεοῦ καὶ ὅπως παραδεχόμαστε, ταιριάζει στὸ ὄνομα καὶ τὸ ὁλοκληρώνει.

Γιατί καὶ γιὰ μᾶς καὶ γιὰ ὅλα τὰ ὄντα αὐτὸς εἶναι αἵτιος γιὰ τὴν ζωὴ ἢ ὁ ἄρχων καὶ βασιλεὺς τοῦ σύμπαντος. Συμβαίνει λοιπὸν νά ὀνομάζεται σωστά ὁ θεὸς αὐτός, γιατί ἐξαιτίας του ἔχουν τὸ ζῆν ὅλα τὰ ζωντανά ὄντα.

Τὸ ὄνομά του λοιπὸν, ἐνῶ ἦταν ἐνιαῖο, διαιρέθηκε διττά, Δίας καὶ Ζῆνας.

Ἐπιμέλεια: Εὐρυνόμη Γαβρᾶ
Μτφρ: Ἐκδ. Κάκτος

ΞΗΛΩΣΑΝ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΣ

Στὴν περίοδο τῶν Ὀλυμπιακῶν ἀγώνων ἀποξηλώθηκαν μέ ἐντολὴ τῆς Ἀθήνα 2004 Α.Ε. τὰ ἀγάλματα τῶν φιλοσόφων Σωκράτης, Πλάτωνα, Ἀριστοτέλη, Πινδάρου, Πλουτάρχου καὶ Θουκυδίδη, ἔργα τοῦ γλύπτη Γ. Καλακαλλᾶ, πού κοσμοῦσαν τὴν πλατεία Κοτζιά. Τὰ ἔργα εἶχαν παραγγελεῖ ἀπὸ τὸν πρῶτον Δήμαρχο Ἀθηναίων Δ. Ἀβραμόπουλο καὶ εἶχαν τοποθετηθεῖ στὴν πλατεία πρὶν ἀπὸ τὸ 2002. Απομακρύνθηκαν γιὰ νά στηθοῦν κάποιες προσωρινές πάνινες κατασκευές παροχῆς διαφημιστικοῦ ὑλικοῦ καὶ τώρα πού τελείωσαν οἱ Ὀλυμπιακοὶ καὶ Παραολυμπιακοὶ ἀγῶνες δὲν ἐπιστρέφουν στὶς θέσεις τους.

Γι' αὐτὸ καὶ ὁ καλλιτέχνης πού εἶναι καὶ καθηγητὴς στὴν σχολὴ Ἀρχιτεκτόνων τοῦ Ε.Μ.Π. ἔστειλε ἐπιστολὴ διαμαρτυρίας πρὸς τὸν Δήμον Ἀθηναίων ἐκφράζοντας τὴν ἀπορία του γιατί ξηλώθηκαν οἱ προτομές χωρὶς νά προηγηθεῖ καμία ἐνημέρωσή του ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸν πρωθυπουργὸ καὶ ὑπουργὸ Πολιτισμοῦ Κ. Καραμανλὴ ἐπισημαίνοντας μεταξύ ἄλλων ὅτι «τὰ τελευταῖα χρόνια ἡ αἰσθητικὴ ἐπέμβαση- παρέμβαση σέ χώρους τοῦ Δημοσίου μᾶς προβληματίζει μέ τὸ κατὰ πόσον τηροῦνται οἱ κανόνες αἰσθητικῆς, ποιοὶ ἀναλαμβάνουν νά τοὺς τηρῶσιν, σέ ποιούς ἀνατίθενται τὰ ἔργα καὶ ὁ προβληματισμός αὐτὸς ἐντάθηκε μέ τὴν ἀποξήλωση τῶν προτομῶν τῶν φιλοσόφων πού ἐγίνε χωρὶς κανεὶς νά μπεῖ στὸν κόπο νά ἐνημερώσει τὸν δημιουργό, διαπράττοντας παράλληλα καὶ ἀξιοποίηση πράξη».

Ἀντίγραφο μίας ἀπὸ αὐτὲς τῆς προτομῆς τοῦ κ. Καλακαλλᾶ, ὁ Σωκράτης, ζητήθηκε ἀπὸ ἀντιπροσωπεῖα τῆς Κίνας καὶ ἤδη ἔχει τοποθετηθεῖ, ὅπως ὁ ἴδιος σημειώνει, στὴν κεντρικὴ πλατεία τοῦ Πεκίνου. Αὐτὸ ἴσως νά σημαίνει πὼς ὅσοι δὲν εἶδαν τὸν Σωκράτη στὴν Ἀθήνα θά τὸν δοῦν στοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες τοῦ 2008 στὴν Κίνα.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 12-10-2004

ΕΠΙΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΕΣ ΤΩΝ ΑΘΑΝΑΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΘΕΩΝ

Ζεὺς

Ἀγένηιος,	Ἀστραπαῖος,	Ἑταίρειος,	Κηναῖος,	Μηλώσιος,
Ἀγοραῖος,	Ἀταβύριος,	Εὐάγγελος,	Κλάριος,	Μητιέτα(ς),
Ἀγχέσμιος,	Αὐξήτης,	Εὐάνεμος,	Κληδόνιος,	Μηχανεύς,
Ἀγώνιος,	Ἀφέσιος,	Εὐβουλεύς,	Κοκκύγιος,	Μοιραγέτης,
Ἀθῶς	Ἀφίκτωρ,	Εὐβουλος,	Κόνιος,	Μόριος,
(τοῦ Ἄθω),	Βασιλεύς,	Εὐρύζυγος,	Κοσμητᾶς,	Μουσαγέτης
Αἶγιος,	Βουλαῖος,	Εὐρύοπα(ς),	Κραίνων,	Μουσηγέτης
Αἰγίοχος,	Βρονταῖος,	Εὐρύοπος,	Κράριος,	Μυλιεύς,
Αἶθριος,	Γαμήλιος,	Εὐρύωψ,	Κρηταγένης,	Νάιος,
Αἰνήσιος,	Γενέθλιος,	Ἐφέστιος,	Κρονίδης,	Νεμεήτης,
Ἀκραιός,	Γεωργός,	Ἠλακαταῖος,	Κρονίων,	Νέμειος,
Ἀλάστωρ,	Γιγαντολέτωρ,	Ἡμέριος,	Κτήσιος,	Νεμέτωρ,
Ἀλδήμιος,	Δειπάτυρος,	Ἡραῖος,	Κτίστης,	Νέτιος,
Ἀλεξίκακος,	Δικταῖος,	Θαύλειος,	Κύδιστος,	Νεφεληγερέτης
Ἀλιτήριος,	Δωδωναῖος,	Θρόνιος,	Λαβρανδεύς,	Ξένιος,
Ἀμάριος,	Ἐκάλειος,	Ἰδαῖος,	Λαβράνιος,	Εὐναιμος,
Ἀμβούλιος,	Ἐκατόμβαιος	Ἰέτιος,	Λαπέρσιος,	Οἰκεῖος,
Ἀναξιβρέντας	Ἐλευθερεύς,	Ἰθωμάτας,	Λαρισαῖος,	Ὀλβιος,
Ἀπεσάντιος,	Ἐλευθέριος,	Ἰκέτας,	Λαφυστίας,	Ὀμαγύριος.
Ἀπήμιος,	Ἐλιεύς,	Ἰκμαῖος,	Λαφύστιος,	Ὀμάριος,
Ἀπόμνιος,	Ἑλλάνιος/	Ἴππιος,	Λευκαῖος,	Ὀμβριος,
Ἀποτρόπαιος	Ἑλλήνιος,	Ἴσθμιος,	Λεχεάτης,	Ὀμόγνιος,
Ἄρβιος,	Ἐνδενδρος,	Καβάτας,	Λοφεΐτης,	Ὀμογύριος,
Ἄρειος,	Ἐπάκριος,	Καλλίνικος,	Λυκαῖος,	Ὀμολώιος,
Ἀρχικέραυνος	Ἐπίδοτος,	Καππώτας,	Λύκ(ε)ιος,	Ὀρβιος,
Ἀστέριος,	Ἐρίγδουπος,	Καραός,	Λυκῶρειος,	Ὀρειος,
Ἀστεροπητής,	Ἐρισθένης,	Κάριος,	Μαιμάκτης,	Ὀρκιος,
	Ἐρκιος,	Καταβάτης,	Μακάριος,	Ὀρκιος,
	Ἐρσος,	Καταιβάτης,	Μεδέων,	Οὐράνιος,
	Ἐστίος,	Κεραύνιος,	Μειλίχιος,	Οὐρανίων,
	Ἐστιοῦχος,	Κεραυοβρόντης	Μελάναιγος,	Οὔριος,

Παγγενέτης,
Παγκρατεύς,
Παιάν,
Πανάμαρος,
Παναπεύρων
Πάνδημος,
Πανελλήνιος,
Πανομφαῖος
Πανόπτης,
Παντάναξ,
Παρνάσιος,
Παρνήθιος,
Πατρῶος,
Περικιδόνιος,
Περίφαντος,
Πίκος,
Πίστιος,
Πλούσιος,
Πολιεύς,
Πόντιος,
Πρόβουλος,
Προμανθεύς
Πυλωρός,
Πωγωνίτης,
Σεισίχθων,
Σημαλαῖος/
Σημαλέος,
Σημάντωρ,
Σθένιος,
Σκηπτοῦχος,
Σκιάθιος,
Σκοτίδας,
Σκοτινᾶς,
Σκύλιος,
Στήσιος,
Στράτιος,

Συκάσιος,
Σωτήρ,
Ταλλαῖος,
Ταμιναῖος,
Τάρσιος,
Ταῦρος,
Τέλειος,
Τελεσιουργός
Τεμενίτης,
Τεράστιος,
Τερμιεύς,
Τερπικέραυνος
Τμάριος,
Τριφύλιος,
Τρόπαιος,
Υέτιος,
Υμήτιος,
Υπατος,
Υπερδέξιος,
Υψιβρεμέτης,
Υψίζυγος,
Υψίθρονος,
Υψιμέδων,
Υψιστος,
Φαναῖος,
Φερέτριος,
Φηγός,
Φηγωναῖος,
Φήμιος,
Φίλιος,
Φράτριος,
Φύξιος,
Φυτάλιος,
Χθόνιος,
Χρυσαιορέυς,
Χρυσάωρ.

Ἄθηνᾶ

Ἀγελαία,
Ἀγελεῖη,
Ἄγλαυρος,
Ἀγοραία,
Ἄγραυλος,
Αἰγίοχος,
Αἰθυία,
Ἀκραία,
Ἀκρία,
Ἀλαλκομένηα
Ἀλαλκομενία,
Ἀλαλκομενής
Ἀλέα,
Ἀλέκτωρ,
Ἀλκίδημος,
Ἀμβουλαία,
Ἀμήτωρ,
Ἀξιόποινος,
Ἀπατουρία,
Ἀρεία,
Ἀρία,
Ἀρρήτη,
Ἀρχηγέτις,
Ἀσία,
Ἀταρβέα,
Ἀτρυτώνη,
Βασίλεια,
Βοαρμία,
Βούδεια,
Βούζυγος,
Βουλαία,
Γενετυλλίς,

Γλαυκῶπη/
Γλαυκῶπις,
Γοργοφόνη,
Γοργῶπις,
Γυγαία,
Δαμασίππη,
Διάκτωρ,
Ἐγχειβρόμος,
Εἰρηνοφόρος,
Ἑλλωτία/
Ἑλλωτίς,
Ἐπιπυργιδία
Επιπυργίτις,
Ἐργάνη,
Ἐρυσίπτολις,
Εὐρύτη,
Ζωστηρία,
Ἡθονόη,
Ἡφαιστεία,
Θαρσώ,
Ἰλιαία,
Ἰλιάς,
Ἰππελάτειρα,
Ἰππία,
Ἰππολαΐτις,
Ἰτωνία,
Καλλιέργη/
Καλλίεργος,
Κελεύθεια,
Κισσαία,
Κορία,
Κορυφασία,
Κούρη,
Κουροτρόφος,
Κραναία,

Κυναιγίς,
Κυδίστη,
Κυδωνία,
Λαοσόος,
Λαρισαία,
Λαφρία,
Λημνία,
Λινδία,
Μενέδουπος,
Μήτηρ,
Μήτις,
Μηχανίτις,
Μορία,
Ναρκαία,
Νεδουσία,
Νίκη,
Ὀβριμοπάτρα
Ὀγκα,
Ὀξυδερκής,
Ὀρμάστειρα,
Ὀφθαλμίτις,
Παιανία/
Παιωνία,
Παλλάς,
Παλλήνη,
Παλληνίς,
Παναχαῖς,
Πάνδροσος,
Πανίτις,
Παρθένος.
Περσέπολις,
Πηνήτις,
Πολιάς,
Πολιάτις,
Πολιοῦχος,

Πολύβουλος, **Ἀπόλλων** Βοηδρόμιος, Ἐπικούριος, Καρνεῖος,
 Πολύμητις, Ἄβαϊος, Βραγχιάδης, Ἐπιμήλιος, Κεδρεάτης,
 Ποτνία, Ἄβροχαίτης, Βράγχιος, Ἐράσμιος, Κεραιάτης,
 Πρόβουλος, Ἄγνός, Βριθύνοος, Ἐρσος, Κιθαρωδός,
 Προμαχώρμα, Ἄγραϊός, Γενέσιος, Ἐρυβίθιος, Κισσεύς,
 Πρόμαχος, Ἄγρεϊός, Γηθόσυνος, Εὐλαλος, Κλάριος,
 Προναία, Ἄγρεϊός, Γονναπαῖος, Εὐφαρέτρης, Κλυτότοξος,
 Πρόνοια, Ἄγρεϊός, Γρύν(ε)ιος, Εὐός, Κοροπαῖος,
 Πυλαίτις, Ἄγρευτής, Γυπαιεύς, Ζάθεος, Κύνθιος,
 Ρυσίπολις, Ἄγριος, Δαφναῖος, Ζηνόφρων, Κύν(ν)ειος,
 Σαῖτις, Ἄγυ(ι)άτας/ Δαφνηφόρος, Ζωογόνος, Λαμπετίων,
 Σάλπιγξ, Ἄγυ(ι)άτης, Δειραδιώτης, Ζωστήρ, Λαρός,
 Σεμνή, Ἄγυιεύς, Δεκατηφόρος, Ζωστήριος, Λατῶος,
 Σθενιάς, Ἀειγενέτης, Δελφίδιος, Ἡδύφρων, Λεσχητόριος,
 Σκιάς, Αἰγλήτης, Δελφικός, Ἡιος, Λευκάτας,
 Σκιράς, Ἀκερσεκόμης, Δελφίνιος, Ἡπιος, Λητοῖδης/
 Σουνιάς, Ἀκέσιος, Δήλιος, Θαλερός, Λητωίδης,
 Σοφία, Ἀκρίτας, Διδυμαῖος, Θαργήλιος, Λιμένιος,
 Σώτειρα, Ἀκτιος, Διδυμεύς, Θεάριος, Λιμήνιος,
 Ταυροβόλος, Ἀλασιώτης, Δίκερως, Θελξίφρων, Λοξίας,
 Ταυροπόλος, Ἀλεξίκακος, Διόπαις, Θεοξένιος, Λυκαῖος,
 Τελχινία, Ἀμαζόνιος, Δρύμας, Θεραπναῖος, Λύκ(ε)ιος,
 Τιθρωνή, Ἀμβροτος, Ἐβδομαγέτης, Θέρμιος, Λυκωρεύς,
 Τριτογένεια, Ἀμυκλαῖος, Ἐκάεργος, Θέσμιος, Λυκωρός,
 Τριτογενής, Ἀμυκλος, Ἐκατηβόλος, Θυμβραῖος, Λυροεργός,
 Τριτομηνίς, Ἀμφιδέξις, Ἐκατομβαῖος, Θυρξεύς, Μαλεάτας,
 Τριτωνίς, Ἀναξ, Ἐκατος, Ἰατρός, Μάντις,
 Τριτώ, Ἀποτρόπαιος, Ἐκβάσιος, Ἰαφέτης, Μεγαλήτωρ,
 Ὑγεία, Ἀργεῖφόντης, Ἐκηβαλέτης, Ἰῆος, Μεμφίτης,
 Φέρασπις, Ἀργυρότοξος, Ἐκηβέλης, Ἡλατος, Μεταγείτιος,
 Φρατρία, Ἀρότριος, Ἐκηβόλος, Ἱμερτος, Μηχανίτης,
 Φρυγία, Ἀρχαγέτας, Ἐλελεύς, Ἰσμήνιος, Μοιραγέτης,
 Χαλινίτις, Ἀρχηγέτης, Ἐμβάσιος, Ἰσότημος, Μολοσσός,
 Χαλκίοικος, Βάκχιος, Ἐπιβατήριος, Καθάριος, Μουσαγέτης,
 Βιοδώτης, Βιοδώτης, Καρινός, Μουσηγέτης,
 Μυστιπόλος,

Ναπαῖος, Ρηξήνωρ, Φιλοστέφανος, Ἴππιος, Βριτόμαρτις,
 Νηπενθεύς, Ρυσίππος, Φοῖβος, Μεγασθένης, Βρομία,
 Νοερός, Σελινούντιος, Φύλλιος, Ὀβριμος, Δαφναία,
 Νόμιος, Σικερηνός, Φυτάλιος, Οὐράνιος, Δαφνία,
 Ξανθός, Σιτάλκας, Φυτάλιος, Οὐρανίων, Δελφινία,
 Ξοῦθος, Σκιαστής, Φωσφόρος, Στράτιος, Δερεᾶτις,
 Ὀγκαιάτας, Σμινθεύς, Χοροποῖος, Τροπαιοφόρος, Δρυμονία,
 Οἰτόσυρος, Σοφός, Χρησμάγορας, Χάλκεος, Εἰλείθνια,
 Ὀλβιος, Σπερμεῖος, Χρυσασορεύς, Ἐκαέργη,
 Οὔλιος, Σπόδιος, Χρυσάωρ, Ἐκάτη,
 Οὐράνιος, Στεμματίας, Χρυσοκόμης, Ἐλαφηβόλος,
 Οὐρανίων, Στρατάγιος, Χρυσολύρης, Ἐλαφία,
 Παιάν, Σωτήρ, Ψάλτης, Ἐλεία,
 Παιήων, Ταρραῖος, Ὠκύπος, Ἐμπυλία,
 Παιών, Ταρσεύς, Ὠκύσκοπος, Ἐνοδία,
 Παναπήμων, Τάριος, Ὠρεσιδώτης, Ἐπιπυργίδα,
 Πανδερκής, Τεγυραῖος, Ὠρεσιδώτης, Ἐπυργίδα,
 Πανιώνιος, Τελέστωρ, Ὠρεσιδώτης, Ἐπυργίδα,
 Παρνοποῖος, Τελμισσεύς, Ὠρεσιδώτης, Ἐπυργίδα,
 Παρράσιος, Τεμενίτης, Ὠρεσιδώτης, Ἐπυργίδα,
 Πατροπάτωρ, Τεμπεῖτας, Ὠρεσιδώτης, Ἐπυργίδα,
 Πατρῶος, Τερμινθεύς, Ὠρεσιδώτης, Ἐπυργίδα,
 Πλατανίστιος, Τερψίχορος, Ὠρεσιδώτης, Ἐπυργίδα,
 Ποῖμνιος, Τιλωσσιος, Ὠρεσιδώτης, Ἐπυργίδα,
 Πολιός, Τιτάν, Ὠρεσιδώτης, Ἐπυργίδα,
 Πολύβουλος, Τιτυοκτόνος, Ὠρεσιδώτης, Ἐπυργίδα,
 Πορνοπίων, Τόξιος, Ὠρεσιδώτης, Ἐπυργίδα,
 Προόπιος, Τοξοβέλεμος, Ὠρεσιδώτης, Ἐπυργίδα,
 Προσόπιος, Τριόπας, Ὠρεσιδώτης, Ἐπυργίδα,
 Προστατήριος, Ὑλάτης, Ὠρεσιδώτης, Ἐπυργίδα,
 Προφύλαξ, Ὑμναγόρας, Ὠρεσιδώτης, Ἐπυργίδα,
 Πτῶος, Ὑπατος, Ὠρεσιδώτης, Ἐπυργίδα,
 Πυθαεύς, Φαναῖος, Ὠρεσιδώτης, Ἐπυργίδα,
 Πυθιονίκης, Φερέσβιος, Ὠρεσιδώτης, Ἐπυργίδα,
 Πύθιος, Φιλήσιος, Ὠρεσιδώτης, Ἐπυργίδα,
 Πυθοκτόνος, Φίλιος, Ὠρεσιδώτης, Ἐπυργίδα,

Κόρδαξ,	Πυρωνία,	Αιγιναία,	Ἐπιστροφία,	Οὐρανία,
Κορυθαλία,	Ροκ(κ)αία,	Αἰδοία,	Ἑρόεσσα,	Πάνδημος,
Κορυφαία,	Σαρωνίς,	Αἰνειάς,	Ἑρυθραία,	Πασιφάεσσα
Κουροτρόφος	Σελασφόρος,	Αἰνής,	Ἑρυνκίνη/	Παφία,
Κυδωνιάς,	Σκιαδίτις,	Ἀκραία,	Ἑρυνκίνη,	Πελαγία,
Κυνηγέτις,	Σοωδίνα,	Ἀκρία,	Ἑσπερία,	Περσιφάεσσα
Κύνθια,	Σώτειρα,	Ἀλησιάς,	Εὐναία,	Ποθαία,
Λαφρία,	Ταυροβόλος,	Ἀμβολογήρα	Εὐπατέρεια,	Πολύμνη,
Λευκοφρύνη	Ταυροπόλος	Ἀμυκλαία,	Εὐπλοία,	Πολύχρυσος,
Λεχώ,	Ταυρωπός,	Ἀναδυομένη	Ζεύκτειρα,	Ποντία,
Λητωιάς	Τενάκρα,	Ἀνδροφόνος	Ζεφυρίτις,	Προθυραία,
Λητωίς,	Τοξία,	Ἀνοσία,	Ζηρυνθία,	Προκύπτουσα
Λιμναία,	Τοξόκλυτος,	Ἀποστροφία	Ζυγία,	Πυρόεσσα,
Λιμνάτις,	Τοξότις,	Ἄρεια,	Ἡγεμόνη,	Ροδόχροη/-
Λουσία,	Τρικλαρία,	Ἀριστονόη,	Ἡδεΐα,	Ροδόχρους,
Λοχ(ε)ία,	Τριοδίτις,	Ἀφαία,	Θαλασσία,	Σεμνή,
Λυγοδέσμα,	Ὑμνία,	Ἀφρογένεια,	Θερμή,	Ὑπολυμπία,
Λύη,	Φαεσφώρη,	Βασιλῆς,	Ἰάτειρα,	Φιλήδονος,
Λυκόατις,	Φεραία,	Βιοδῶτις,	Ἰδαία,	Φιλομηδέα,
Μουνιχία,	Φοίβη,	Γαληναία,	Ἰοχέαιρα,	Ψίθυρα.
Νικηφόρος,	Φωσφόρος,	Γενετυλλίς,	Καλή,	
Οἰκία,	Χησία,	Γεννοδότειρα	Καλιάς,	
Οἰνωᾶτις,	Χιτώνη,	Γλανκώπη/	Κατασκοπία	Δήμητρα
Ὄρθια,	Χρυσήνιος,	Γλανκώπις,	Κνιδία,	
Ὄρθωσία,	ὠκύτοκος,	Κυθήρεια,	Κυθέρεια,	
Ὄρτυγία,	ὠπις,	Κύπρις,	Κύπρις,	
Οὐλία,	ὠρτυγία.	Κυρία,	Κυρία,	
Οὐπις,		Κωλιάς,	Κωλιάς,	
Περγαία,		Λύκαινα,	Λύκαινα,	
Πιτανᾶτις,	Ἄφροδίτη	Διωναία/	Μειλιχία,	
Ποδάγρα,		Διωναία,	Μλαινά/	
Ποταμία,	Ἄγρρα,	Διώνη,	Μελαινίς,	
Προπυλαία,	Ἀγραία,	Εἰναλία,	Νυμφία,	
Προσηῶα,	Ἀγροτική,	Ἐλκοβλέφαρος	Νυμφιδία,	
Πυθία,	Ἀερία,	Ἐνοπλία/	Ξένη,	
Πυρφόρος,	Αἰγαία,	Ἐνόπλιος,	Ὀλυμπία,	

Γραία,	Παναχαία,	Αἶπυτος,	Οὐρανίων,	Βασιλῆς,
Δέσποινα,	Πανδώρα,	Ἀκακήσιος,	Πολύγιος,	Βουναία,
Δηλιάς,	Πάντροφος,	Ἀργεῖφόντης,	Πολύμητις,	Βοῦπις,
Δηώ,	Πελασγίς	Ἀτλαντιάδης	Πολύτροπος	Γαμηλία,
Δωρίς,	Πελασγιάς,	Διάκτωρ,	Πομπαῖος,	Διρφύα,
Ἐλευσινιάς,	Πολύβοια,	Δόλιος,	Πομπεῖος,	Διώνη,
Ἐριν(ν)ύς,	Πολυβότειρα	Ἔδας,	Πομπός,	Ζευξιδία,
Ἑρμιόνη,	Ποτνία,	Ἐμπολαῖος,	Πρόμαχος,	Ζυγία,
Εὐβοσία,	Προστάτις,	Ἐμπόλεος,	Προπύλαιος,	Ἡνιόχη,
Εὐρυνοδία,	Ραριάς,	Ἐναγώνιος,	Στίλβων,	Θελξινία,
Εὐρώπη,	Σεμνή,	Ἐνόδιος,	Στροφαῖος,	Ἴπνουντίς,
Εὐστέφανος,	Σιτώ,	Ἐπαφρόδητος	Συνδιάκτορος	Ἴπνουσία,
Εὐχλόη,	Σπερμία,	Ἐπιθαλαμίτης	Σῶκος,	Ἴππία,
Ζωοδότειρα,	Σωρίτις,	Ἐπιμήλιος,	Τεγεεύς	Κιθαιρωνία,
Θερμασία,	Σώτειρα,	Ἐριούνιος,	Τεγεύς,	Κρονία,
Θεσμία,	Ταυροπόλος	Ἐριχθόνιος,	Τεμενίτης,	Κυδίππη,
Θεσμοφόρος	Φενεά,	Ἐρμαγόρας,	Τρικέφαλος,	Κυρία,
Ἰουλώ,	Χαμύνη,	Εὐάγγελος,	Τρόχις,	Παμβασίλεια
Καβειρία,	Χθονία,	Ἡγεμόνιος,	Τυρευτήρ,	Παρθενία,
Καλαμαία,	Χλόη,	Ἴμβραμος,	Φίλιος,	Πελασγική/
Κιδαρία,	Χλοηφόρος.	Κερδῶος,	Χθόνιος,	Πελασγίς,
Κουροτρόφος		Κρεοφόρος,	Χρυσόρραπις	Ποτνία,
Κυανόπεπλος	Ἔστιά	Κριοφόρος,	Ψυχαγωγός,	Πρέσβα,
Λουσία,		Κυλήνιος,	Ψυχοπομπός	Προδομαία,
Λυσία,	Βουλαία,	Κωρυκιώτης		Πρύτανις
Μαλοφόρος,	Δέσποινα,	Λαοσός,	Ἦρα	Γάμων,
Μέλαινα,	Πρυτανεία.	Λάφριος,	Αἰγοφάγος,	Ρειώνη,
Μήτηρ,		Λόγιος,	Ἀκραία,	Συζυγία,
Μυκαλησία,	Ἑρμῆς	Μαιαδεύς	Ἀλκομένηα	Τελεία,
Μυσία,		Μαιάδης,	Ἀλκομενία,	Ὑπερχειρία,
Ξανθή,	Ἀγήτωρ,	Νόμιος,	Ἀλκομενηίς,	Φαρυγαία,
Ὁμολωία,	Ἀγοραῖος,	Ὄδιος,	Ἀνθεια,	Χήρα.
Ὁμπνια,	Ἀγροτήρ,	Ὀνειροπομπός	Ἀργεία,	
Παμμήτειρα,	Ἀγώνιος,	Ὀρθάνης,	Βασίλεια,	
		Οὐράνιος,		

Ἡφαιστος	Ἐνοσίχθων, Ἐνυάλιος, Ἐπακταῖος/ Ἐπάκτιος, Ἐρεχθεύς, Εὐρυμέδων, Ἰελελίχθων, Ἰππαρχος, Ἰππηγέτης, Ἰππιος, Ἰπποκούριος Ἰσθμιος, Κρηνοῦχος, Κυανοχαΐτης Λεχαῖος, Νυμφαγέτης, Οὐράνιος, Οὐρανίων, Πατήρ, Πελάγιος, Πετραῖος, Πόντιος, Ποντομέδων, Προσκλύστι ος, Σάμιος, Σεισίχθων, Σουνιάρατος Σωτήρ, Ταινάριος, Ταύρ(ε)ιος, Ταύρεος, Ταῦρος, Τεμενίτης, Φύκιος, Φυτάλμιος.	Διόνυσος	Βακχεῖος, Βακχεύς, Βάκχιος, Βάκχος, Βοτρυοτρόφος Βότρυνς, Βουγενής, Βραΐτης, Βρησαγενής, Βρησαῖος/ Βρισαῖος, Βρισεύς, Βρόμιος, Γίγων, Γοργυιεύς, Γοργυρεύς, Γύννις, Δασύλλιος, Δενδρεύς, Δενδρίτης, Δημόσιος, Δημοτέλης, Δημοτελής, Διθύραμβος, Δίκερως, Δίγονος, Διμάτωρ, Διμήτωρ, Δίμορφος, Διονύς, Διφυής, Δοτήρ, Δύαλος, Ἑβδομεύς, Εἰραφιώτης, Ἑλελεύς,	Ἐλευθερεύς, Ἐλευθέριος, Ἐλευθέρος, Ἐλιγεύς, Ἐναγώνιος, Ἐνδενδρος, Ἐνόρχης, Ἐνυάλιος, Ἐπήκοος, Ἐριβρεμέτης, Ἐρίφιος, Ἐριφος, Ἐρνεσίπεπλος Εὐάνθης, Εὐάντητος, Εὐας, Εὐης, Εὐαστήρ, Εὐαστής, Εὐβουλεύς, Εὐβουλος, Εὐεργέτης, Εὐήιος Εὐῖος, Εὐκάρπιος, Εὐκαρπος, Εὐρύθεμις, Εὐςσιος, Εὐστάφυλος, Εὐχαΐτης, Εὐχίος, Ζαγρεύς, Ζάχολος, Ζεύς, Ζηλαῖος, Ἡβων,
Ἀγακλῆς, Αἴητος, Ἀκμονίδης, Δαίδαλος, Κλυτόμητις, Κλυτός, Λιπαράιος, Παλαμάων, Περικλυτός, Περίφρων, Πολύμητις, Πολύφρων.				
Ποσειδῶν				
Ἀγλαοτρίαινας Αἰγαῖος, Ἀλίδουπος, Ἀλιρρόθιος, Ἀσφάλιος, Βασιλεύς, Γαιήοχος, Γενέθλιος, Γεραίστιος, Δαμαῖος, Δαμναῖος, Δοματίτης, Ἑλασίχθων, Ἑλικώνιος, Ἐνιπεύς, Ἐνοσίγαιος/ Ἐννοσίγαιος				

Ἠγέτης, Ἠληνεΐτης, Ἠμερίδης. Ἠπιος, Ἠρως, Θεοδαΐσιος, Θέοινος, Θεός, Θεσμοφόρος Θιασώτης, Θράκιος, Θρίαμβος, Θυλλοφόρος Θυμολέων, Θυρσοπλάκτης Θυρσοφόρος Θυ(ι)ωνίδας, Ἰακχος, Ἰατρός, Ἰήιος/Ἰηος, Ἰμερτός, Ἰσοδαΐτης, Ἰυγγίης, Ἰυος, Καθηγεμών, Καλλίκαρπος, Καλυδώνιος, Κάρπιμος, Κάρπιος, Καταγώγιος, Καταπώγων, Κελαινεός, Κελαινεύς, Κεμήλιος, Κερασφόρος Κεχηνώς,	Κισσεύς, Κισσόβρυος, Κισσοκώμης Κισσός, Κισσοχαΐτης Κοραῖος, Κορηβίτης, Κορησίτης, Κρήσιος, Κρύφιος, Κτίστης, Κύριος, Κωμαστής, Λαθικηδής, Λαμπτήρ, Λαφυστίας/ Λαφύστιος, Λειβήνος, Λευκυανίτης, Ληναῖος/ Λήναιος, Ληνεύς, Λιγυναγενής, Λικνίτης, Λιμναγενής, Λιμναῖος, Λυαῖος, Λυσεύς, Λύσιος, Μαινόλης, Μεθυδώτης, Μεθυμναῖος Μηθυμναῖος Μειλίχιος, Μελάναιγος, Μελανθίδης,	Μελπόμενος Μεσατεύς, Μινωίτης, Μιτροφόρος, Μόρυχος, Μουσαγέτης Μύστης, Νησιώτης, Νυκτέλιος, Νυκτέριος, Νυκτιπόλος, Νύσιος, Οἰκουρός, Ὀμφακίτης, Ὀργιος, Ὀρέσκ(ε)ιος, Ὀρθιος, Οὐράνιος, Παιάν, Παιώνιος, Πατρώος, Πελάγιος, Περικιόνιος, Πλουτοδότης Πολίτης, Πολύβουλος, Πολυγηθεύς Πολυγηθής, Πολύκωμος, Πολύμορφος, Πολυστέφανος Πρινοφόρος, Πρόβλαστος, Προπάτωρ, Προτρυγαῖος Προτρύγης, Πρωτόγονος,	Πυθόχρηστος Πυριγένης/ Πυριγενής, Πυρίπνοος, Πυριφεγγής, Ρηξίνοος, Ρηξίχθων, Σᾶμος, Σάπας, Σεβαστός, Σητάν(ε)ιος, Σκηπτοῦχος, Σκιάνθιος, Σκιρτητής, Σκυλλίτας, Σμίνθιος, Σταφυλίτης, Στυλίας, Στύλος, Συκεάτης, Συκίτης, Σφαλεώτας, Σφαλλήν, Σφάλτης, Σωτήρ, Ταυροβόλος, Ταυρόκερως, Ταῦρος, Ταυροφάγος Ταυρωπός, Ταχύμηνης, Τελετάρχης, Τερπνός, Τρίγονος, Τριετηρικός, Τριφυής, Υγεάτης/	Υγιάτης, Υγρός, Υγής, Φαλλήν, Φαυστήριος, Φιγαλεύς, Φιλεύχος, Φιλεύιος, Φιλόθυρσος, Φλέος, Φλεύς, Φλέων, Φλιοῦς, Φλοῖος, Φοιταλιώτης Φυσίζωος, Χαραδότης, Χοιροψάλας, Χοοπότης, Χορείος, Χορεύς, Χορευτής, Χρυσώπης, Χρυσώψ, Ψευδάνωρ, Ψίλαξ, Ὠμάδιος, Ὠμέστης, Ὠμηστής/ Ὠμιστής, Ὠρείτροφος, Ὠρεσίλοιπος, Ὠριος.
--	--	---	--	---

*Α. Διαμάντη
ἀπὸ τὸ βιβλίον
«Ὁ θησαυρὸς
τῶν Ἑλληνικῶν
ὀνομάτων»
ἐκδ. Ἐ. Σκέψης

ΠΡΟΚΛΟΥ: ΑΠΟΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ

Ὁ Πλάτων στὸν Κρατύλο (396b) ἀναφέρει γιὰ τὸ ὄνομα τοῦ Κρόνου:

Ἄν κάποιος ἄκουγε ξαφνικά ὅτι ὁ Δίας εἶναι παιδί τοῦ Κρόνου, θά τὸ θεωροῦσε ὑποτιμητικό, γιατί λογικό θά ἦταν νά εἶναι ἀπόγονος κάποιας μεγάλης διανοίας ὁ Δίας· ὅμως δέν σημαίνει τὸ παιδί ἀλλά **τό καθαρὸ καὶ ἀκήρατο (ἀμόλυντο) στοιχεῖο τοῦ νοῦ**. Τοῦτος, ὅπως λένε εἶναι γιός τοῦ Οὐρανοῦ.

Ὁ Πρόκλος στήν Πλατωνική Θεολογία του γράφει περί τοῦ Κρόνου:

Πῶς λοιπόν τοὺς ἀκρωτηριασμούς καὶ τὰ δεσμά καὶ τίς τραγικὲς μορφές τῶν μύθων ὁ Πλάτων τίς ἀπορρίπτει;

Γιατί ὅλα τὰ παρόμοια πιστεύει ὅτι ἐξαπατοῦν τοὺς πολλοὺς καὶ τοὺς ἀνοήτους ἀπὸ ἄγνοια τῶν ἀπορρήτων νοημάτων πού ἐμπεριέχονται σέ αὐτά, ἐνῶ στοὺς σοφοὺς ὑποδεικνύουν κάποια θαυμαστά νοήματα.

Γι' αὐτὸ ἀκριβῶς ὁ ἴδιος δέν ἀποδέχεται αὐτόν τόν τρόπο μυθολογικῆς δημιουργίας, ἐνῶ πιστεύει ὅτι πρέπει νά ἀκολουθοῦμε αὐτοὺς πού ἦταν παλαιοὶ «ἀπόγονοι τῶν θεῶν» (ἐννοεῖ τοὺς παλαιότερους θεολόγους) καὶ νά ἐκμαιεῖν τὴν ἀπόρρητη σκέψη αὐτῶν.

Ὅπως ἀκριβῶς λοιπόν ἐνῶ ἀποδοκιμάζει τὰ δεσμά τοῦ Κρόνου καὶ μάλιστα

πρὸς τὸν Εὐθύφρονα καὶ τοὺς ἀκροατές τῆς Πολιτείας, ὅμως στὸν Κρατύλο τὰ δέχεται γιὰ τὸν ἴδιο τὸν μεγαλειότατο Κρόνο, τοποθετῶντας κάποια ἄλλα κατώτερα καὶ στὸν Πλούτωνα, ἔτσι πιστεύει καὶ τοὺς ἀκρωτηριασμούς ἀπαγορεύει νά τοὺς παρουσιάσουν σέ ὅσους εἶναι σέ θέση νά ἀναγνωρίζουν μόνο τὸ ἴδιο τὸ φαινόμενο καὶ ἐνώπιόν τους νά δεχθοῦν ὅτι καὶ στοὺς θεοὺς ὑπάρχουν οἱ παράνομες καὶ ἀνόσιες ἀπόπειρες τῶν παιδιῶν πρὸς τοὺς πατέρες, ἀλλὰ τοὺς ἐπιτρέπει νά ἀντικρούσουν καὶ ὅσο εἶναι δυνατόν νά διαψεύσουν αὐτὲς τίς δοξασίες.

Ἐνώπιον ὅμως αὐτῶν πού μποροῦν νά προχωρήσουν μέσα στήν μυστικὴ ἀλήθεια καὶ οἱ ὅποιοι κυνηγοῦν τὸ κρυμμένο νόημα τῶν μύθων, συμφωνεῖ καὶ εἴτε θέλουν νά ὀνομάζουν τίς διαιρέσεις τῶν καθολικῶν ἀκρωτηριασμούς, γιὰ νά τίς ἐπικαλύψουν, εἴτε ὅπως ἀλλιῶς θέλουν, τὸ ἐπιτρέπει.

Γιατί καὶ τὰ δεσμά καὶ οἱ ἀκρωτηριασμοὶ εἶναι σύμβολα ἐπικοινωνίας καὶ διαχωρισμοῦ καὶ καθένα ἀπὸ τὰ δύο εἶναι δημιούργημα τῆς ἴδιας μυθολογίας.

Αὐτὸς λοιπόν πού δέχεται στὸν Κρατύλο τὰ δεσμά, θά νιοθετήσῃ βέβαια καὶ τοὺς ἀκρωτηριασμούς πού διαχωρίζουν τὰ νοερά. Καὶ δέν πρέπει νά ἀπορροῦμε ἂν καὶ ἀπὸ αὐτὰ ἐμεῖς προσπαθοῦμε νά συγκροτήσουμε τὴν ἄποψη τοῦ Πλάτωνα, ἀλλὰ πρέπει νά γνωρίζουμε πῶς ὅλα αὐτὰ τὰ ἀποδέχεται καὶ ἡ φιλοσοφία τοῦ Πλάτω-

να καὶ πῶς τὰ ἀποδοκιμάζει καὶ θεωρεῖ ὅτι εἶναι γιὰ ὅσους τὰ ἀκοῦν αἷτια τῶν μεγαλυτέρων κακῶν καὶ τῆς ἄθης ζωῆς.

Πρῶτον λοιπόν ἂς ἐξυμνηθεῖ ἀπὸ ἐμᾶς ὁ βασιλιάς τῶν νοερῶν θεῶν, δηλαδή ὁ Κρόνος, ὁ ὁποῖος σύμφωνα μέ τὸν Σωκράτη τοῦ Κρατύλου ἀκτινοβολεῖ τὴν καθαρή καὶ ἀμόλυντη ιδιότητα τοῦ νοῦ καὶ ἔχει ἐγκαθιδρύσει μέσα στήν ἴδια τὴν κορυφὴ τῶν νοερῶν τὴν τέλεια δύναμή του, μένοντας σταθερὸς καὶ προοδεύοντας ταυτόχρονα ἀπὸ τὸν πατέρα καὶ διαμοιράζοντας τὴν νοερὴ ἡγεμονία τῆς συνεκτικῆς τριάδας καὶ θέτοντας τὴν ὑπεροχὴ του ἐναντι τῶν ἄλλων νοερῶν θεῶν σέ ἄμεση συνέχεια μέ τὴν συνεκτικὴ καὶ περιέχοντας μέσα του τὸ ἴδιο τὸ νοητὸ τοῦ δημιουργικοῦ νοῦ καὶ τὸ σύνολο τῶν ὄντων.

Γι αὐτὸ καὶ τὰ δεσμά τοῦ Κρόνου ὑπαινίσσονται μυστικὰ τὴν σύλληψη αὐτοῦ τοῦ νοητοῦ καὶ τὴν ἔνωση μέ αὐτό. Γιατί τὸ νοητὸ μπορεῖ νά συλληφθεῖ ἀπὸ τὸν νοῦ.

Ὅπως ἀκριβῶς λοιπόν τὸ νοητὸ εἶναι ἀνεξάρτητο ἀπὸ τὸν νοῦ, ἐνῶ λέγεται ὅτι τὸ συμπεριλαμβάνει ὁ νοῦς, ἔτσι καὶ ὁ Δίας λέγεται ὅτι κρατᾷ δεμένο τὸν πατέρα καὶ μάλιστα δένοντας ὁ ἴδιος τὸν ἑαυτοῦ γύρω ἀπὸ ἐκεῖνον, γιατί ὁ δεσμός εἶναι περίληψη αὐτῶν πού δένονται.

Καὶ ἡ ἀλήθεια ἔχει
ὡς ἐξῆς:

**Ὁ Κρόνος εἶναι ὁ
πλήρης νοῦς,
ἐνῶ νοῦς εἶναι καὶ ὁ
μεγαλειότατος Δίας.**

Καὶ ἐνῶ εἶναι νοῦς καθέννας ἀπὸ τοὺς δύο, εἶναι βέβαια ὁ ἴδιος καὶ νοητὸς.

Γιατί κάθε νοῦς ἔχει ἐπιστρέψει στὸν ἑαυτοῦ καὶ ἐπιστρέφοντας στὸν ἑαυτοῦ τοῦ ἐνεργεῖ στὸν ἑαυτοῦ καὶ ἐνεργώντας στὸν ἑαυτοῦ καὶ ὅχι πρὸς τὰ ἔξω εἶναι νοητὸς ταυτόχρονα καὶ νοερός.

Γιατί ἐφόσον νοεῖ εἶναι νοερός καὶ ἐφόσον νοεῖται εἶναι νοητός.

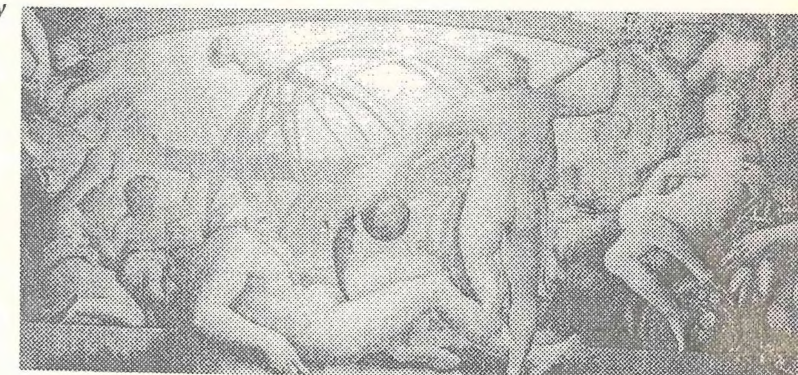
Ἐπομένως καὶ ὁ νοῦς τοῦ Δία εἶναι νοῦς τοῦ ἑαυτοῦ καὶ νοητός ἀπὸ τὸν ἑαυτοῦ καὶ τὸ ἴδιο καὶ ὁ νοῦς τοῦ Κρόνου εἶναι νοητός ἀπὸ τὸν ἑαυτοῦ καὶ νοῦς τοῦ ἑαυτοῦ του.

Ἀλλὰ ὁ νοῦς τοῦ Δία εἶναι περισσότερο νοῦς ἐνῶ ὁ νοῦς τοῦ Κρόνου περισσότερο νοητός.

Γιατί ὁ ἓνας εἶναι ἐγκατεστημένος στήν νοερὴ κορυφὴ, ἐνῶ ὁ ἄλλος στό νοερό τέλος.

Καὶ ὁ ἓνας εἶναι τὸ ἀντικείμενο τοῦ πόθου, ἐνῶ ὁ ἄλλος αὐτός ὁ ὁποῖος ποθεῖ. Καὶ ὁ ἓνας εἶναι αὐτὸς πού συμπληρώνει ἐνῶ ὁ ἄλλος αὐτὸς πού συμπληρώνεται.

Ἐνῶ λοιπόν ὁ Κρόνος εἶναι νοῦς καὶ νοητός εἶναι καὶ ὁ Δίας δευτερευόντως νοῦς καὶ νοητός ἀλλά ἡ νοητὴ του ιδιότητα εἶναι νοερή, ἐνῶ ἡ νοερὴ ιδιότητα τοῦ

Κρόνου είναι νοητή.

Ἄν λοιπόν, πράγμα πού από τήν ἀρχή λέγαμε, κατανοεῖ τόν πατέρα του τόν Κρόνο ὁ Δίας, νοῦς εἶναι ὁ Δίας, ὄντας ἄλλο νοητό καί μετέχοντας σέ ἄλλο νοητό.

Γι' αὐτό καί ὁ Πλάτων δέν ἀποκαλοῦσε ἀπλῶς νοῦ τόν Κρόνο, ἀλλά τόν ἀμόλυντο νοῦ γιατί εἶναι τό νοητό πού βρίσκεται μέσα στό νοερό.

Ἐπειδή ὅμως δέν εἶναι τό ἀπόλυτα νοητό, ἀλλά τό νοητό μέσα στά νοερά, εἶναι καί αὐτός πατρικός νοῦς, καθώς εἶναι πατέρας καί νοῦς ταυτόχρονα καί ἔχει νοερά τήν πατρική του ιδιότητα.

Στά νοητά λοιπόν καί ὁ νοῦς εἶναι πατέρας, ἐνῶ στά νοερά καί ὁ πατέρας εἶναι νοῦς.

Καί ὁ Κρόνος λοιπόν εἶναι καθарός νοῦς καί ἄνλος καί τέλειος, ἐγκαθιδρυμένος πάνω ἀπό τήν δημιουργία, στήν θέση τοῦ ἀντικειμένου τοῦ πόθου.

Καθώς λοιπόν ἔχει αὐτή τήν ιδιότητα, εἶναι γεμάτος ἀπό ὅλα τά νοητά κατὰ τρόπο νοερό καί περίπου ξεχειλίζει ἀπό τίς νοήσεις καί δίνει ὑπόσταση σέ δύο γένη θεῶν, ἄλλα μέσα στόν ἑαυτό του καί ἄλλα μετά ἀπό τόν ἑαυτό του καί προωθεῖ τίς γεννητικές δυνάμεις τοῦ πατέρα Οὐρανοῦ μέχρι καί τά τελευταῖα ὄντα, ἐνῶ γεμίζει τήν δημιουργική βαθμίδα μέ τά γεννητικά ἀγαθά.

Καί μόνο αὐτός ἀπό τοὺς θεοὺς λέγεται ὅτι παίρνει καί παραδίδει τό βασιλικό ἀξίωμα μέ κάποιον καταναγκασμό καί σχεδόν βία εὐνουχίζοντας τήν γονιμότητα τοῦ πατέρα του καί εὐνουχισμένος ἀπό τόν μεγάλο Δία.

Γιατί ὀριοθετεῖ τήν βασιλεία τοῦ πατέρα του καί ὀριοθετεῖται ἀπό αὐτόν πού τόν ἀκολουθεῖ καί πληροῦται ἀπό αὐτά πού βρίσκονται ἐπάνω του καί γεμίζει ὅλη τήν δημιουργία τῆς γεννητικῆς τελειότητας.

Καί διαχωρίζοντας τόν ἑαυτό του ἀπό τόν πατέρα, εἶναι ἀνεξάρτητος ἀπό αὐτά πού γεννιοῦνται ἀπό αὐτόν.

Καί ὄντας ἕνας καί τέλειος νοῦς συγκρατεῖ μέσα του τό πλῆθος τῶν καθολικῶν νοητῶν καί θεοποιῶντας τήν νοερή κορυφή, φέγγει στά πάντα τό νοητό φῶς.

Ἐπιλογή κειμένων: Εὐρυνόμη Γαβρᾶ

Η ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΘΕΩΝ

Μαρτυρεῖ καί ἐν τῷ μικροτέρῳ κρατῇ Ὁρφεύς, τάδε λέγων·

ΕΡΜΗΣ δ' ἑρμηνεύς τῶν πάντων ἄγγελος ἐστίν. **ΝΥΜΦΑΙ** ὕδωρ **ΗΦΑΙΣΤΟΣ** πῦρ **ΠΟΣΕΙΔΑΩΝ** μέγας, ἡ δέ θάλασσα, ἡ δὲ **Εὐνοσίχθων** καί πόλεμος μὲν **ΑΡΗΣ**, εἰρήνη δ' ἐστ' **ΑΦΡΟΔΙΤΗ**. αἶνός, τόν φιλέουσι θεοί, θνητοί τ' ἄνθρωποι, ὄντε θροτοῖς εὖρεν λυπέων κηλῆτορα πασέων ταυρογενῆς **ΔΙΟΝΥΣΟΣ**, εὐφροσύνην πόρε θνητοῖς ἡδίστην, πάσῃ τ' ἐπ' εἰλαπίνῃσι πάρεστι. καί **ΘΕΜΙΣ**, ἥπερ ἅπασι θεμιστεύει τά δίκαια, ἥλιος, ὃν καλέουσιν **ΑΠΟΛΛΩΝΑ** κλυτότοξον, **ΦΟΙΒΟΝ** ἐκκεβέλην, μάντιν πάντων ἑκάεργον, ἱπῆρα νόσων, **ΑΣΚΛΗΠΙΟΝ** ἐν τάδε πάντα.

Ὅτι δὲ ἐκ τῆς Μνημοσύνης αἱ Μοῦσαι γεννῶνται, καί ὅτι ὁ Ζεὺς καί Αἰθήρ λέγεται, ἄκουε τοῦ εἰρημένου Ὁρφέως· **ΖΕΥΣ** δὲ τε πάντων ἐστὶ θεός, πάντων τε κεραστής, πνεύμασι συρίζων, φωνῇσιν τ' ἡερομίκτοις.

Ἡ γάρ οὐ δῆλός ἐστι τόν αἰθέρα καλῶν οὕτως; ταῦτό καί ἁρμονίη Μουσέων, ταῖς τ' ὄργανα πάντα μνημοσύνη πάντων πρῶτον πόρεν, οὐτ' ἀνεφάνθη. ἀλλὰ χρόνος λήθη κατεκρήσατο καί κατέκρυψε. νῦν δὲ τέχναι τε, λόγοι τε, νόμοι θ' ὅσα τ' ἔργα τέτυκται, πάντα διὰ μνήμην διασώζεται ἀνθρώποισιν.

Μαρτυρεῖ δὲ καί εἰς τόν μικρότερον κρατῆρα ὁ Ὁρφεύς, ὁ ὁποῖος λέγει τά ἑξῆς:

«Ὁ Ἑρμῆς, ὁ ἑρμηνευτής τῶν πάντων εἶναι ἀγγελιαφόρος· οἱ Νύμφες εἶναι τό ὕδωρ· ὁ Ἥφαιστος εἶναι τό πῦρ· ὁ Δημήτηρ εἶναι ὁ σῖτος ὁ Ποσειδῶν, ὁ μέγας, πού σείει τήν γῆ, εἶναι ἡ θάλασσα· καί ὁ Ἄρης εἶναι πόλεμος· ἡ δὲ Ἀφροδίτη εἶναι εἰρήνην.

Ὁ οἶνος πού τόν ἀγαποῦν οἱ θεοί καί οἱ θνητοί ἄνθρωποι, τόν ὁποῖον ἐφεῦρε ὁ ἐκ τῆς γενεᾶς τοῦ ταύρου **Διόνυσος** ὡς καταπραυντή εἰς τοὺς ἀνθρώπους ὅλων τῶν στενοχωριῶν των, προσεπόρισε στοὺς ἀνθρώπους πάρα πολὺ γλυκεῖα τέρψη, παρευρίσκεται δὲ σέ ὅλες τίς εὐωχίες καί ἡ Θέμις, ἡ ὁποία ἀπονέμει τό δίκαιο σέ ὅλους· ὁ Ἥλιος, τόν ὁποῖον ὀνομάζουν Ἀπόλλωνα μέ τά ξακουστά τόξα, Φοῖβο μακροβόλο, μάντιν τῶν πάντων,

πού τοξεύει μακρὰ, ἱατροῦ τῶν νοσημάτων, Ἀσκληπιό· ἕνα εἶναι ὅλα αὐτά».

Ὅτι δὲ οἱ Μοῦσες ἐγεννήθησαν ἀπὸ τήν Μνημοσύνη καί ὅτι ὁ Ζεὺς ὀνομάζεται καί Αἰθήρ ἄκουσε τόν Ὁρφέα, γιὰ τόν ὁποῖον ἐκάναμε λόγο προνοούμενος:

«Ὁ Ζεὺς εἶναι θεός τῶν πάντων, πού ἀναμειγνύει τά πάντα, πού σφυρίζει μέ τά πνεύματα καί μέ φωνές ἀνάμεικτες μέ τόν ἄερα».

Δέν εἶναι λοιπόν φανερό ὅτι τόν αἰθέρα τόν ὀνομάζει μέ αὐτό τό ὄνομα;

Τό ἴδιο καί ἡ ἁρμονία τῶν Μουσῶν, στίς ὁποῖες ἐξ ὅλων προσεπόρισε ἡ Μνημοσύνη ὅλα τά ὄργανα, οὔτε ἐφαερῶθην.

Ἀλλὰ ὁ χρόνος ἔκανε κακὴ χρῆση τῆς λήθης καί τά ἔκρυψε. Τώρα ὅμως οἱ τέχνες, οἱ λόγοι, οἱ νόμοι καί ὅσα ἔργα ἔχουν γίνεи, ὅλα διασώζονται ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων λόγῳ τῆς μνήμης.

ΙΕΡΟΚΛΕΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ 1ΟΥ ΣΤΙΧΟΥ ΤΩΝ ΧΡΥΣΩΝ ΕΠΩΝ

Φιλοσοφία προσφέρει κά-
θαρση τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς
καί τελειοποίηση.

Προσφέρει κάθαρση ἀπό τόν υλικό
παραλογισμό καί ἀπό τό θνητοειδές
σῶμα καί τελειοποίηση καθὼς ἀποκτᾶ
φυσική διασύνδεση μέ τήν εὐζωΐα καί
ἐπανάγεται πρὸς τήν θεία ἐξομοίωση.

Αὐτά τὰ δύο δύνανται κατεξοχήν νά
ἐπιτελέσουν ἡ ἀρετή καί ἡ ἀλήθεια:

ἡ μὲν ἀρετή ἐξοβελίζουσα τήν ἑλ-
λειψη μέτρου τῶν παθῶν

ἡ δέ ἀλήθεια προσφέρουσα τήν
θεία μορφή (θεῖον εἶδος) στούς νομι-
μοποιούμενους νά τήν ἀποκτήσουν.

Ἐπιβάλλεται λοιπόν ἡ ἐπιστήμη αὐτή
πού μέλλει νά μᾶς καταστήσει καθαρούς
καί τελείους νά ἔχει συντόμους κανόνες
ἐν εἶδει τεχνικῶν ἀφορισμῶν μέ σκοπό
νά φθάσουμε μέ τάξη καί μεθοδικῶς στήν
κατάκτηση τῆς εὐζωΐας.

Ἀπό τοὺς κανόνες τοῦ εἵδους αὐτοῦ,
οἱ ὅποιοι συντείνουν πρὸς τό σύνολον
τῆς Φιλοσοφίας, εὐλόγως θά τοποθετου-
σαμε σέ πρώτη θέση τὰ Πυθαγορικά
Ἔπη τὰ ἐπικαλούμενα χρυσᾷ, διότι περιέ-
χουν τίς καθολικές ἀρχές τοῦ συνόλου
τῆς Φιλοσοφίας, καί τῆς πρακτικῆς καί
τῆς θεωρητικῆς.

Μέσω αὐτῶν θά μπορούσε κανεὶς νά
κατακτῇ τήν ἀλήθεια καί τήν ἀρετή
νά ἀποκτήσει καθαρότητα καί νά εὐ-
τυχῇ ἐξομοιούμενος πρὸς τόν θεό

καί ὅπως λέγει ὁ Τίμαιος τοῦ Πλάτωνος,
ὁ ἀκριβὴς διδάσκαλος τῶν πυθαγορείων
δογμάτων, ἀφοῦ καταστῇ ὑγιὴς καί ὁλο-
κληρωμένος νά ἀφικθεῖ στήν μορφή τῆς
πρωταρχικῆς καταστάσεως.

Καταρχὴν παρατίθενται τὰ παραγγέλ-
ματα τῆς πρακτικῆς ἀρετῆς: πρέπει ἀρ-
χικά πράγματι νά θέσουμε τάξη στόν
παραλογισμό μας καί στήν ραθυμία καί
κατόπιν νά ἐπιδοθοῦμε στήν γνώση τῶν
θεῶν πραγμάτων.

Ὅπως ἓνας ὀφθαλμὸς πού ἀσθενεῖ,
ἂν δέν ἔχει καθαρθεῖ δέν μπορεῖ νά
διακρίνει τήν σφοδρὴ ἀκτινοβολία, κατὰ
τόν ἴδιο τρόπο καί ἡ ψυχὴ ἡ ὁποία δέν
ἔχει κατακτῇ τήν ἀλήθεια, δέν
δύναται νά παρατηρήσει τό κάλλος τῆς
ἀληθείας.

Καί αὐτό διότι δέν νομιμοποιεῖται τό
μὴ καθαρὸ νά ἐφάπτεται μέ τό καθαρὸ.

Ἡ πρακτικὴ φιλοσοφία ποιεῖ τήν
ἀρετὴ καί ἡ θεωρητικὴ φιλοσοφία τήν
ἀλήθεια, ὅπως καί στά ἴδια τὰ ἔπη (τὰ
πυθαγόρεια) συναντοῦμε τήν **πρακτικὴ**
φιλοσοφία νά ἀποκαλεῖται **ἀνθρωπίνη**
ἀρετὴ καί τήν **θεωρητικὴ** νά ὑμνεῖται
ὡς **θεία ἀρετὴ**.

Κατόπιν τῆς περατώσεως τῶν πα-
ραγγελημάτων τῆς πολιτικῆς ἀρετῆς: αὐτά
νά ἐφαρμόζεις αὐτά νά μελετᾷς πρὸς
αὐτά νά ἔχεις ἔρωτα, λέγει ὁ λόγος,
αὐτά θά σέ θέσουν στά ἴχνη τῆς θείας
ἀρετῆς.

Πρῶτα πρέπει νά γίνει κανεὶς
ἄνθρωπος καί μετὰ θεός. Τόν ἄνθρωπο
τόν καθιστοῦν ἀγαθὸ οἱ πολιτικὲς ἀρετές
καί τόν θεοποιοῦν οἱ ἐπιστῆμες πού
ἀνάγουν πρὸς τήν θεία ἀρετὴ. Καί σέ
μία ἀνιοῦσα διάταξη τὰ μικρὰ πράγματα
βρίσκονται πρὶν τὰ μεγάλα.

Γι' αὐτὸ καί στίς πυθαγορικὲς ὑποθῆ-
κες ἀναφέρονται πρῶτα τὰ παραγγέλ-
ματα τῶν ἀρετῶν, γιὰ νά μᾶς διδάξει ὅτι
διὰ τῆς ἀρίστης ἐφαρμογῆς στόν βίο
μας τῶν ἀρετῶν αὐτῶν θά ἀνυψωθοῦμε
πρὸς τήν θεία ἐξομοίωση. Καί αὐτὸς
εἶναι ὁ σκοπὸς τῶν ἐπῶν καί ἡ τάξη, νά
διδασθεῖ στοὺς ἀκροατὲς ὁ χαρακτήρας
τοῦ φιλοσόφου πρὶν ἀπὸ τὰ ἄλλα ἀνα-
γνώσματα.

Ἐπιπλέον τὰ ἔπη χαρακτηρίζονται
χρυσᾷ γιὰ νά δηλωθεῖ ὅτι εἶναι ἄριστα
καί θεϊκά. Ἔτσι ἀποκαλοῦμε καί χρυ-
σοῦν γένος τό ἄριστο τῶν ἀνθρωπίνων
γενῶν, λαμβάνοντας ἀπὸ τήν ἀναλογία
τῆς ὕλης (τῶν μετάλλων κάθε γένους)
τήν διαφοροποίηση τῶν ἡθῶν.

Ὁ χρυσὸς εἶναι καθαρῶτατος καί μὴ
ἀναμεμιγμένος μέ ἄλλα ὑλικά τῆς γῆς,
ὅπως τὰ κατώτερα μέταλλα π.χ ὁ ἄργυρος,
ὁ χαλκός καί ὁ σίδηρος, ἀπὸ τὰ ὁποῖα
ὑπερέχει ὁ χρυσὸς ἐπειδὴ δέν ὀξει-
δώνεται ἐνῶ τὰ ὑπόλοιπα ὅσο μειγνύον-
ται μέ γῆνα ὑλικά τόσο ἀλλοιώνονται.

Καθὼς λοιπόν ἡ ὀξειδωση λαμβάνε-
ται ὡς ἐλάττωμα, τό γένος τό ὁποῖο εἶναι
ἅγιο καί καθαρὸ ἀπεκλήθη χρυσοῦν.

Ἔτσι καί αὐτά τὰ ἔπη ἐπειδὴ εἶναι
ὁλοκληρωτικὰ τέλεια ἀπεκλήθησαν
χρυσᾷ καί θεῖα.

Δέν ὑπάρχει σέ αὐτοὺς ἓνας στίχος
καλὸς καί ἓνας ἄσχημος ἀλλὰ ἀπὸ ὅ-
λους διαφαίνεται τό καθαρὸ ἥθος καί
ὅλοι ὁδηγοῦν πρὸς τήν θεία ἐξο-

μοίωση καί ἀποκαλύπτουν τόν τελειό-
τατο σκοπὸ τῆς Πυθαγορικῆς φιλοσο-
φίας, ὅπως θά καταστῇ αὐτὸ σαφές
στήν κατὰ στίχον ἀνάλυσή τους. Ἄς
ἐξετάσουμε τώρα τόν πρῶτο στίχο τῶν
Ἐπῶν.

ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΝ ΤΙΜΑ ΤΟΥΣ
ΑΘΑΝΑΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΩΣ ΕΧΕΙ
ΔΙΑΤΑΧΘΕΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Ἐπειδὴ ἡ εὐσέβεια πρὸς τήν θεία
αἰτία εἶναι ἡγεμονικὴ ὅλων των ἀρετῶν,
εὐλόγως τό παράγγελμα περὶ αὐτῆς
ὑπερέχει ἀνάμεσα στοὺς νόμους τῶν
ἐπῶν, καθὼς πρέπει νά τιμῶμε τοὺς
ἐγκοσμίους θεοὺς σύμφωνα μέ τήν τάξη
πού ἐνυπάρχει σέ αὐτούς, τήν ὁποῖαν
παρήγαγε ὁ δημιουργικὸς τους νόμος.

Ὁ νόμος αὐτὸς τοὺς κατέταξε τοὺς
μὲν στήν πρώτη οὐρανία σφαῖρα, τοὺς
ἄλλους στήν δευτέρα, τοὺς ἄλλους στήν
τρίτη καί οὕτω καθ' ἐξῆς μέχρι τῆς
συμπληρώσεως ὅλων τῶν οὐρανίων
κύκλων.

Ἡ τιμὴ πρὸς αὐτοὺς κατὰ τήν ἱεραρ-
χία τους ἀπὸ τόν δημιουργό τους ση-
μαίνει ὅτι ἀκολουθοῦμε τόν θεῖο νόμο
καί ὅτι ἀποδίδουμε σέ αὐτόν τόν πρέ-
ποντα σεβασμὸ καί ὅτι δέν υπεραίρουμε
οὔτε ὑποβιβάζουμε τήν ἀξία τῶν ἐννοιῶν,
ἀλλὰ ἐκλαμβάνουμε αὐτόν ὅπως εἶναι
καί ἀποδίδουμε σέβας πρὸς τόν δη-
μιουργό θεό τους τόν ὁποῖον μπορούμε
νά ἀποκαλέσουμε καί θεό τῶν θεῶν,
θεό ὕπατο καί ἄριστο.

Τήν πραγματικὴ ἀξία τοῦ κοσμοποιοῦ
καί ἀριστοτέχνου θεοῦ θά μπορούσαμε
νά εὕρουμε ἂν τόν θέσουμε ὡς αἷτιον
τῶν θεῶν καί ὡς ποιητὴ τῶν ἀμεταβλή-
των λογικῶν οὐσιῶν.

Ὅνόμασε λοιπόν ὁ λόγος ἀθανάτους

θεούς αυτούς πού νοούν αιωνίως τόν δημιουργό θεό καί ἔχουν συνταχθεῖ αιωνίως μέ τό ἀγαθό ἐκείνου καί πού λαμβάνουν ἀδιαίρετως καί ἀτρέπτως τό εἶναι καί τό εὔ εἶναι ἐκείνου, ὡς εἰκόνες τῆς δημιουργικῆς αἰτίας ἄφθαρτες καί ἀμόλυντες.

Οἱ θεοί παράγουν τέτοιου εἶδους εἰκόνες, καί ὄχι ἐπιρρεπεῖς στήν φορὰ πρὸς τό κακό ὅπως εἶναι οἱ ἀνθρώπινες ψυχές, οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν τό ἔσχατο γένος τῶν λογικῶν φύσεων. Τό ἀνώτατο ζῶν γένος ἀποτελοῦν οἱ ἀθάνατοι θεοί.

Πρὸς ἀντιδιαστολή ἀπὸ τίς ἀνθρώπινες ψυχές αὐτοὶ ἐκλήθησαν ἀθάνατοι θεοί ἐπειδὴ δέν ἀποθνήσκουν καί δέν χάνουν τὴν θεία εὐζωία καί ποτέ δέν λησμονοῦν οὔτε τὴν ἑαυτῶν οὐσία οὔτε τὴν ἀγαθότητα τοῦ πατρός.

Ἡ ἀνθρώπινη ψυχὴ ὑπόκειται σέ αὐτά τὰ πάθη, ἀλλοτε νοοῦσα τόν θεό καί ἀπολαμβάνουσα τὴν ἀξία τοῦ ἑαυτοῦ της καί ἀλλοτε χάνουσα αὐτά.

Γι' αὐτὸ εὐλόγως θά μπορούσαν νά ἀποκληθοῦν οἱ ἀνθρώπινες ψυχές **θνητοὶ θεοί** καθὼς χάνουν κάποτε τὴν θεία εὐζωία λόγω τῆς φυγῆς ἐκ τοῦ θεοῦ καί τὴν ἀνακτοῦν πάλι μέ τὴν ἐπιστροφή πρὸς τόν θεό καί κατ' αὐτόν τὸν τρόπο ζοῦν τόν θεῖο βίον.

Ἔτσι ἀλλοτε ἀποθνήσκουν, ὅσο εἶναι δυνατόν μία ἀθάνατη οὐσία νά μεθέξει τῆς μοίρας τοῦ θανάτου.

Δι' αὐτὸ νοεῖται ὅχι ἡ ἔκβαση στό μῆ εἶναι ἀλλὰ ἡ κατάπτωση τοῦ εὔ εἶναι.

Γιατί ὁ θάνατος τῆς λογικῆς οὐσίας ταυτίζεται μέ τὴν ἀθεΐα καί τὴν ἑλλειψη νοός (ἄνοια), τίς ὁποῖες ἀκολουθεῖ ἡ ἀμετρη τῶν παθῶν ἐπανάσταση.

Καί αὐτὸ διότι μέσα στήν ἄγνοια τῶν ἀγαθῶν ὑπάρχει ἡ δουλεία πρὸς τὰ

φαῦλα, ἀπὸ τὴν ὁποία ἀπελευθερώνει μόνο ἡ ἀνάμνηση τοῦ νοός καί ἡ ἐπιστροφή πρὸς τόν θεό.

Μεταξύ τῶν ἀποκαλουμένων ἀθανάτων θεῶν καί τῶν θνητῶν θεῶν, ὅπως τοὺς ὀνομάσαμε, πρέπει νά ὑπάρχει ἓνα γένος τό ὁποῖο εἶναι ἀνώτερο ἀπὸ τό ἀνθρώπινο καί κατώτερο ἀπὸ τό θεϊκό καί καθὼς κατέχει τὴν μεσαία θέση συνδέει τὰ ἄκρα ὅρια μεταξύ τους, ὥστε τό σύνολο τῆς λογικῆς δημιουργίας νά συνδέεται μέ τόν ἑαυτό του.

Αὐτὴ ἡ ἐνδιάμεση βαθμίδα οὔτε ποτέ ἔχει παντελεῖ ἄγνοια τοῦ θεοῦ οὔτε ὅμως ἔχει σταθερὴ καί ἀμετάβλητη γνώση...

Ἡ διαρκὴς ἐπαφή μέ τὴν γνώση ἀναβιβάζει τό γένος αὐτὸ ὑπὲρ τοῦ ἀνθρώπινου, ἐνῶ ἡ ἀσταθὴς καί μεταβαλλόμενη φύση τῆς γνώσεως ὑποβιβάζει αὐτὸ κάτωθεν τῆς θείας φύσεως.

Κατέχει τὴν μέση θέση καί οὔτε βελτιώνεται ἐξ ἀνθρώπου λόγω τῆς ἐξελίξεως οὔτε ὑποβιβάζεται ἐξ ἀμελείας ἀπὸ τόν θεό στήν μέση τάξη.

Γιατί αὐτά τὰ ὄντα ὁ δημιουργὸς θεὸς τὰ ἐγκατέστησε πρῶτα καί δεύτερα καί τρίτα καθὼς διαφέρουν κατὰ τὴν φύση τους καί δέν συγχέονται μεταξύ τους στήν τάξη οὔτε ἔνεκα ἀρετῆς οὔτε κακίας.

Αὐτά ἐποποθετήθησαν αιωνίως συμφώνως πρὸς τὴν τάξη τους, διαιρέθηκαν κατὰ γένος καί ἐτάχθησαν ἀναλόγως πρὸς τίς δημιουργικὲς δυνάμεις πού τὰ παρήγαγαν.

Ἐκεῖ ἡ τάξη περιέχει τὰ πρῶτα τὰ μέσα καί τὰ ἔσχατα τῆς παντελείου σοφίας (καί αὐτὸ εἶναι πού χαρακτηρίζει τὴν σοφία, τό ὅτι δημιουργεῖ μέ τάξη καί τελειότητα, ὥστε νά συνυπάρχουν πάντοτε ἡ σοφία ἡ τάξη καί ἡ τελειότητα).

Κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο καί στό σύμπαν

τά ποιηθέντα διὰ τῆς πρώτης νοήσεως τοῦ θεοῦ εἶναι τὰ πρῶτα στὸν κόσμον, διὰ τῆς δευτέρας νοήσεως εἶναι μέσα καί τὰ τῆς τρίτης νοήσεως παραχθέντα ὄντα εἶναι τὰ τελευταῖα μεταξύ τῶν λογικῶν ὄντων.

Αὐτὸς λοιπὸν ὁ λογικὸς διάκοσμος μετὰ τοῦ συμπεφυκóτος ἀφθάρτου σώματος ἀποτελεῖ εἰκόνα τοῦ δημιουργοῦ θεοῦ.

Τὰ πρῶτα ὄντα ἀποτελοῦν τὴν καθαρὴ εἰκόνα τῆς θεότητος, τὰ ἐνδιάμεσα ἀποτελοῦν τὴν μέση εἰκόνα καί τὰ ἔσχατα τὴν ἔσχατη εἰκόνα τῆς θεότητος.

Ἀπὸ αὐτὰ τὰ **τρία γένη τὰ ἔπη ὀνόμασαν** τό μέν **πρῶτο ἀθανάτους θεούς**, τό δέ **μέσον ἥρωες ἀγαυούς καί** τό **τελευταῖο δαίμονες καταχθονίους**, γιὰ τοὺς ὁποίους θά ἀναφέρουμε κατωτέρω.

Ἀλλὰ ἄς ἐπανέλθουμε στὸν πρῶτο στίχο.

Ποιὸς εἶναι ὁ νόμος καί ἡ κατ' αὐτόν τάξη καί ἡ πρὸς τὴν τάξη ἀποδιδόμενη τιμή;

ΝΟΜΟΣ εἶναι ὁ δημιουργικὸς Νοῦς καί ἡ θεία βούληση ἡ ὁποία αἰδίως παράγει τὰ πάντα καί αἰωνίως τὰ συντηρεῖ.
Ἡ δέ συμφώνως πρὸς τὸν νόμο ΤΑΞΗ εἶναι αὐτὴ πού ὀρίστηκε τοὺς ἀθανάτους θεούς ἀπὸ τὸν πατέρα τῶν ὄλων καί δημιουργό διακρίνοντάς τους σέ πρώτους καί δευτέρους.

Διότι ἂν καί ἐκληρονόμησαν στό ἔπακρον τὸν λογικὸ διάκοσμο καί μεταξύ τους διαφέρουν καί εἶναι ἄλλοι θεῖοτεροι ἀπὸ κάποιους ἄλλους, σημεῖο τῆς μεταξύ τους ὑπεροχῆς ἢ κατωτερότητος εἶναι ἡ τάξη τῶν οὐρανίων σφαιρῶν ἢ ὁποία τοὺς ἐδόθη ἀναλόγως μέ τὴν

οὐσία τους καί τὴν δύναμη, ὥστε ὁ νόμος καί ἡ τάξη νά εἶναι σύμφωνα πρὸς τὴν ἀξία τους.

Δέν ἀπέκτησαν πρῶτα ὑπόσταση καί κατόπιν διεκρίθησαν, ἀλλὰ διετάχθησαν συμφώνως πρὸς τὴν τάξη ὡς μέρη διαφορετικὰ καί μέλη τοῦ συνόλου τοῦ οὐρανοῦ καί πρέπει νά θεωροῦνται ἀκόμα καί διαχωρισμένα ὡς συνδεδεμένα στήν ἔνωση τοῦ εἶδους τους.

Κατὰ συνέπεια δέν μπορεῖ νά νοηθεῖ ἀλλαγὴ τῆς θέσεώς τους χωρὶς ταυτόχρονα τὴν φθορὰ τοῦ παντός, ἡ ὁποία εἶναι ἀδύνατον νά συμβεῖ ἀφοῦ ἡ πρώτη τους αἰτία εἶναι ἀμετάβλητη καί ἀτρεπτη καί ἡ ἐνέργειά της εἶναι ἴση πρὸς τὴν οὐσία της καί ἡ ἀγαθότητα ὄχι ἐπικτήτη ἀλλὰ συνυφασμένη μέ τὴν οὐσία της καί ὡθεῖ τὰ πάντα πρὸς τό ἀγαθόν.

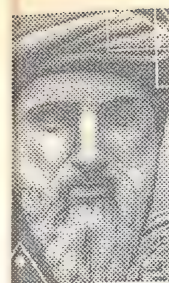
Δέν ὑφίσταται ἄλλη λογικὴ αἰτία τῆς δημιουργίας τῶν πάντων ἀπὸ τὴν κατ' οὐσίαν ἀγαθότητα τοῦ θεοῦ.

Ὁ θεὸς εἶναι ἀγαθὸς καί κανεῖς φθόνος δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει γιὰ τό ἀγαθόν.

Οἱ ἄλλες αἰτίες πού ἀναφέρονται περὶ τῆς δημιουργίας τοῦ παντός ἀρμόζουν περισσότερο σέ ἀνθρώπινες περιστάσεις παρά στὸν θεό.

Καθὼς λοιπὸν ὁ θεὸς εἶναι ἀγαθὸς στήν οὐσία του, παρήγαγε πρῶτα φύσει αὐτά τὰ ὁποῖα ὁμοιάζουν περισσότερο στήν οὐσία του, δεύτερα αὐτά πού ἔχουν ἀποκτήσει τὴν μέση ὁμοιότητα πρὸς αὐτόν, καί τρίτα καί ἔσχατα ἐκεῖνα πού ἀπέχουν περισσότερο τῆς θείας ὁμοιώσεως.

Πρὸς τὴν οὐσία δέ τῶν γιγνομένων σύνδρομη ἦταν ἡ τάξη, ὥστε τό φύσει τελειότερο νά προτάσσεται τοῦ κατεδεεστέρου σέ ὅλα τὰ γένη ἀλλὰ καί στὰ εἶδη τοῦ ἐκάστου γένους.

Γιατί τά πάντα δέν ἔλαβαν τήν τάξη τους κατά τύχη οὔτε κατά προαιρετική μεταβολή, ἀλλά συμφώνως πρὸς νόμους δημιουργικούς προήχθη ἡ διαφοροποίησή τους καί ἔλαβαν τήν τάξη τους ἀναλόγως τῆς φυσικῆς τους ἀξίας.

Γιά τό λόγο αὐτόν τό *τίμα αὐτούς ὅπως ἔχουν διαταχθεῖ ὑπό τοῦ νόμου*, δέν ἀναφέρεται μόνον στούς ἀθανάτους θεούς ἀλλά καί στούς ἀγαπούς ἥρωες καί στίς ἀνθρώπινες ψυχές.

Γιατί ὑπάρχει πλῆθος εἰδῶν σέ κάθε γένος τεταγμένο ἀναλόγως τῆς ἀξίας του. Αὐτή λοιπόν εἶναι ἡ φύση καί ἡ τάξη τῶν λογικῶν οὐσιῶν.

Ἀλλά ποιός εἶναι ὁ νόμος καί ἡ τιμή πού συνεπάγεται αὐτός;

Ἀναφέρουμε πάλι ὅτι νόμος εἶναι ἡ ἀμετάβλητη καί δημιουργική ἐνέργεια τοῦ θεοῦ ἡ γεννώσα τά θεῖα γένη καί κατατάσσουσα αὐτά αἰωνίως καί ἀμεταβλήτως ἡ δέ σύμφωνη πρὸς τόν νόμο τιμή εἶναι ἡ γνώση τῆς οὐσίας τῶν τιμωμένων καί ἡ κατά δύναμη πρὸς αὐτήν ἐξομοίωση.

Διότι ἐκεῖνο τό ὅποιο θαυμάζει κα- νείς, τό μιμεῖται ὅσον τό δυνατόν πε- ρισσότερο καί τιμᾷ αὐτό πού δέν ἔχει ἔλλειψη ἀποδεχόμενος τά ἀγαθὰ πού προτείνονται ἀπό ἐκεῖνο.

Γιατί δέν θά τιμήσεις τόν θεό δίδον- τας σέ αὐτόν κάτι ἀλλά καθιστάμενος ἄξιος νά δεχθεῖς τά προσφερόμενα ἀπό ἐκεῖνον.

Καί ὅπως λέγουν οἱ Πυθαγόρειοι θά τιμήσεις τόν θεό ἄριστα, ἐάν ἐξομοιώ- σεις τήν διάνοιά σου πρὸς τόν θεό.

Ὅποιος τιμᾷ τόν θεό προσφέροντας δῶρα πλανᾶται θεωρῶντας τόν ἑαυτό του ἀνώτερο τοῦ θεοῦ. Καί ἡ πολυτέλεια τῶν προσφερομένων δέν ἀποτελεῖ τιμή,

ἐκτός ἂν γίνεται μέ ἔνθεο φρόνημα.

Διότι τά δῶρα καί οἱ θυσίες τῶν ἀφρόνων εἶναι τροφή τοῦ πυρός καί τά ἀναθήματα χορηγία τῶν ἱεροσύλων.

Ἐνῶ τό ἔνθεο φρόνημα καθὼς εἶναι διαρκῶς στραμμένο πρὸς τόν θεό ἔρχε- ται σέ ἐρωτική ἐπαφή μετά τοῦ θεοῦ.

Καί ἀνάγκην λοιπόν, ἀφοῦ τό ὅμοιον φέρεται πρὸς τό ὅμοιον, μόνον ὁ σο- φός νομιμοποιεῖται νά κληθεῖ ἱερεὺς καί θεοφιλῆς καί εἶναι ὁ μόνος πού γνωρίζει νά ἀπευθύνει προσευχή.

Γιατί μόνος αὐτός γνωρίζει νά τιμᾷ, μή συγκέοντας τήν ἀξία τῶν τιμωμέ- νων, προσάγοντας προηγουμένως τόν ἑαυτό του ὡς ἱερεῖον, κατεργαζόμενος τήν ψυχή του ὡς ἄγαλμα θεϊκό καί κα- τασκευάζοντας ὡς ναό πρὸς ὑποδοχή τοῦ θείου φωτός τόν νοῦ του.

Τί θά προσφέρεις στόν θεό ἀπό τίς ἐν μέσω κείμενες ὑλικές οὐσίες τό ὅποιο νά λειτουργήσει ὡς προσφυές ἄγαλμα ἢ δῶρο πού νά δύναται νά ἐνω- θεῖ μετ' αὐτοῦ;

Αὐτά δύναται νά ὑπάρξουν μόνο ἐπὶ λογικῆς, ἡ ὁποία ἔχει καθαρθεῖ.

Καί ὅπως λέγουν οἱ ἴδιοι ἄνδρες (οἱ Πυθαγόρειοι) «*ψυχῆς καθαρᾶς τόπον οἰκειότερον ἐπὶ γῆς θεός οὐκ ἔχει*»: «ὁ θεός δέν ἔχει καταλληλότερο ἐνδιαί- τημα ἐπὶ τῆς γῆς ἀπό μία καθαρὴ ψυχή». Αὐτά συμφωνοῦν καί μέ τόν χρῆσμό τοῦ Πυθίου Ἀπόλλωνος:

«*Εὐσεβέσιν δέ βροτοῖς γάνυμαι τόσον, ὅσον Ὀλύμπῳ*»,

«*κατοικῶ μέ τήν ἴδια ἀγαλλίαση στίς ψυχές τῶν εὐσεβῶν ἀνθρώπων, ὅσο καί στόν Ὀλυμπο*».

Μτφρ: Εὐρυνόμη Γαβρᾶ

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Δημιουργία Πυθαγορείου Ὁμάδος

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΥΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

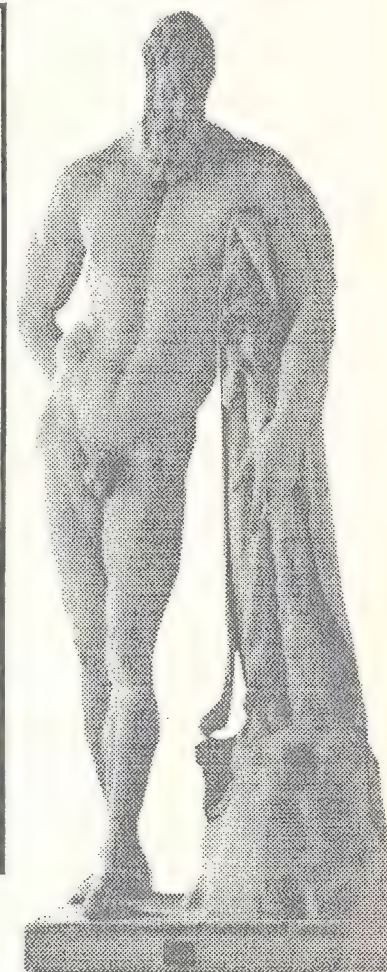
μέ ὁδηγό τόν νεοπυθαγόρειο φιλόσοφο Σ. Νάγο

καί τὰ ΧΡΥΣΑ ΕΠΗ τῶν Πυθαγορείων.

Εδιξασάμην ἑμαυτόν! - Ἀναζητήσα τόν ἑαυτόν μου!
Οταν ἡ Ψυχὴ ἀποκτήσει συνείδηση τῆς ὑπάρξεώς της!

Ζῆν κατὰ Φύσιν!
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΔΡΟΜΟΣ
ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ
ὁ Δρόμος τῆς Φύσως
τοῦ Μέτρου - τοῦ Ἔρωτος
τοῦ Ἡρώος - τοῦ Ἡλίου
τοῦ Ἑλληνος Θεοῦ!

Μέ τόν Ραδάμανθον Ἀναστασάκη καί τήν Εὐρυνόμη Γαβρᾶ.
Στό Ἴδεο-θέατρον, Στουρνάρη 57 * Εἴσοδος 15 Ε
Γιά κρατήσεις θέσεων τηλ.: 210.52.37.543

ΛΑΜΒΛΙΧΟΥ ΠΕΡΙ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ

ΟΦΕΛΗ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΕΡΟΤΕΛΕΣΤΙΕΣ

Ἐπιπλέον τὰ δῶρα πού προέρχονται ἀπό τίς ἐπιφάνειες τῶν θεῶν οὔτε εἶναι ὅλα ὅμοια οὔτε ἔχουν τοὺς ἴδιους καρπούς.

Ἀλλά ἡ παρουσία τῶν θεῶν δίδει σέ ἐμᾶς ὑγεία σώματος, καθαρότητα νοῦ καί γιά νά μιλήσω γενικά, ἀναγωγή ὅλων ὧσων βρίσκονται μέσα μας στίς δικές τους ἀρχές.

Καί τό μέν ψυχρό καί φθοροποιό πού εὐρίσκεται ἐντός μας τό ἀφανίζει, ἐνῶ αὐξάνει τό θερμό καί τό καθιστᾷ δυνα-
τότερο καί ἐπικρατέστερο.

Ἐπιπλέον φέρνει τό κάθε τι σέ συμφωνία μέ τήν ψυχή καί τόν νοῦ. Καί τό φῶς ἐλλάμπει σέ μία νοητή ἁρμονία καί ἐπιδεικνύει αὐτό πού δέν εἶναι σῶμα ὡς σῶμα στούς ὀφθαλμούς τῆς ψυχῆς διά τῶν ὀφθαλμῶν τοῦ σώματος.

Ἡ παρουσία τῶν ἀρχαγγέλων τὰ ἴδια ἀγαθὰ παρέχει, ἀλλά δέν τά δίδει οὔτε πάντα σέ ὅλα τὰ πρόσωπα, οὔτε συνεχῶς, οὔτε διαρκῆ οὔτε τέλεια, οὔτε ἀναφαίρετα καί οὔτε τό φῶς λάμπει κατά τρόπο ἴσο μέ αὐτό κατά τίς ἐκδηλώσεις τῶν θεῶν.

Ἡ παρουσία τῶν ἀγγέλων προσφέ-
ρει κατανεμημένα τὰ ἀγαθὰ περισσότε-
ρο ὥς ἀποτέλεσμα μιᾶς διανομῆς καί ἡ ἐνέργεια ἡ ὁποία φανερώνεται, ὑπολεί-
πεται κατά πολύ τοῦ νά συμπεριλάβει ἐντός τῆς τό τέλειο φῶς.

Ἡ παρουσία τῶν δαιμόνων καταπιέ-
ζει τό σῶμα καί τό τιμωρεῖ μέ νόσους καί σύρει κάτω τήν ψυχή στήν περιοχὴ τῆς φύσης καί δέν ἀπομακρύνει τὰ σώ-
ματα ἀπό τήν αἴσθηση πού εἶναι ἔμφυτη σ' αὐτά καί κατέχει μ' αὐτό τόν τρόπο τοὺς σπεύδοντες πρὸς τό πῦρ καί δέν τοὺς ἀπελευθερώνει ἀπό τὰ δεσμά τῆς μοίρας.

Ἡ παρουσία τῶν ἡρώων εἶναι ἀπό πολλές ἀπόψεις παραπλήσια πρὸς αὐτήν τῶν δαιμόνων καί διαφέρει ὡς πρὸς τό ὅτι παρακινεῖ σέ ἔργα γενναιόδωρα καί μεγάλα.

Ἡ ΤΑΞΗ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΙΕΡΟΤΕΛΕΣΤΙΕΣ

Ἐπιπροσθέτως, στίς αὐτοψίες γίνεται μία ἐπίδειξη τῆς τάξεως, τήν ὁποία ἔχουν ὅσοι καθίστανται ἐνθεοὶ νά βλέπουν

ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΓΕΝΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΗΡΩΕΣ

τούς μέν θεοὺς νά περιβάλλονται ἀπό ἄλλους θεοὺς ἢ ἀγγέλους, τοὺς δέ ἀρχαγγέλους νά ἔχουν ἀγγέλους ὡς προπομπούς ἢ συντεταγμένους μαζί μέ αὐτούς ἢ νά ἀκολουθοῦν κατόπιν ἢ νά ἔχουν μία ἄλλη μεγάλη δορυφορία ἀγγέλων πού τοὺς περιβάλλουν.

Νά βλέπουν τοὺς ἀγγέλους πού ἐπιδεικνύουν τὰ ἰδιαίτερα ἔργα τῆς τάξεως στήν ὁποία ἔχουν φθάσει. Ἐπίσης τήν τάξη τῶν ἀγαθῶν δαιμόνων πού παρέχουν ὡς θέαμα τὰ δικά τους δημιουργήματα καί ἀγαθὰ τὰ ὁποῖα δίδουν.

Νά βλέπουν τήν τάξη τῶν τιμωρῶν δαιμόνων, οἱ ὁποῖοι ἐμφανίζουν τὰ εἶδη τῶν τιμωριῶν καί αὐτὴν τῶν ἄλλων πονηρῶν δαιμόνων πού περιβάλλονται ἀπό βλαβερά καί αἰμοβόρα ἄγρια θηρία.

Νά βλέπουν τήν τάξη τῶν ἀρχόντων πού ἐπιδεικνύουν μαζί μέ τοὺς ἑαυτοὺς τοὺς ὀρισμένες περιοχές τοῦ κόσμου καί τήν τάξη τῶν ἄλλων ἀρχόντων πού ἔλκουν τήν ἀταξία καί τήν ἀσυμφωνία τῆς περιοχῆς τῆς ὕλης.

Μετά τήν ψυχή, ἡ ὁποία εἶναι ὁλόκληρη καί δέν κατέχεται ἀπό καμία συγκεκριμένη μορφή νά γίνεται ἀντικείμενο παρατήρησης ἀπὸ ὅλο τόν κόσμο ὡς πῦρ ἄμορφο, ἐνδεικτικὸ τῆς ὁ-

λης, τῆς μιᾶς, τῆς ἀδιαίρετης καί ἄμορφης ψυχῆς τοῦ κόσμου.

Αὐτῆς τῆς ἀποκεκαθαρμένης ψυχῆς ἡ λαμπερὴ μορφή γίνεται ἀντικείμενο ὄρασης καί ἀμόλυντο καί ἄμεικτο πῦρ.

Φαίνεται τό ἐσώτατο φῶς αὐτῆς καί ἡ καθαρὴ καί σταθερὴ μορφή καί ἀκολουθεῖ μετά τήν ἀνυψωτικὴ καθοδήγηση χαρούμενη μέ καλὴ θέληση καί φανερώνει ἡ ἴδια τήν δική της ἰδιαίτερη τάξη στά ἔργα.

Ἡ ψυχὴ ὁμῶς πού νεύει πρὸς τὰ κάτω καί εἶναι ὑλόφρων ἐπισύρει σημάδια δεσμῶν καί κολάσεων καί βρίθει πνευματικῶν συντρόφων πού ἀνήκουν στήν περιοχὴ τῆς ὕλης καί κατέχεται ἀπὸ ἀνώμαλης ὑλικῆς ταραχῆς καί δαιμονικῆς γενεσιουργοῦς ἐπιστασίας. Βλέπει νά στήνονται ἐνώπιόν της.

Ἐν ὀλίγοις, ὅλα αὐτὰ τὰ γένη ἐπιδεικνύουν μαζί μέ αὐτὰ τό ἴδιο χρονικὸ διάστημα τίς ἰδιαίτερες τάξεις τους. Καί ἐπιπλέον παρουσιάζουν τίς χώρες τίς ὁποῖες πῆραν μέ κλῆρο καί τὰ μέρη μέσα στα ὁποῖα κατοικοῦν.

Ἐπιδεικνύουν ἐπίσης ὅσοι βρίσκονται στὸν ἀέρα ἀέριο πῦρ, ὅσοι στήν γῆ γήινο καί πιό σκοτεινὸ, ἐνῶ οἱ οὐράνιοι πιό λαμπρό.

“Όλα τὰ γένη κατενεμήθησαν σ’ αὐτές τῆς τρεῖς περιοχές (γῆ-ἀέρα-οὐρανό) σέ τριπλές τάξεις: τῆς ἀρχῆς, τῆς μέσης καί τοῦ τέλους.

Τὰ μὲν τῶν θεῶν ἐπιδεικνύουν τὰ ἀκρότατα καί καθαρότατα αἷτια τῆς τριπλῆς αὐτῆς τάξεως, τὰ τῶν ἀρχαγγέλων(...), τὰ τῶν ἀγγέλων βασιζόμενα στοὺς ἀρχαγγέλους, ἐνῶ τὰ τῶν δαιμόνων ἐμφανιζόμενα ὡς ὑπνρέτες αὐτῶν.

Καί τὰ τῶν ἡρώων ἐπίσης διακα-
νονικά, ὅχι ὁμως σύμφωνα μέ τῆς ἰδίας ὑπηρεσίες πού ἐκτελοῦν οἱ δαίμονες ἀλλά μέ βάση ἄλλες καί διαφορετικές ἀπό ἐκείνες τῶν δαιμόνων.

Γι’ αὐτό ὅλα δεικνύουν τοὺς τόπους μέσω τῶν ἑαυτῶν τους, τὰ πρῶτα ἔχον-
τας τοὺς πρῶτους καί τὰ δεύτερα τοὺς δευτέρους μέσα σέ καθένα ἀπό τοὺς τρεῖς αὐτοὺς. Καί τὰ ἄλλα εἶναι διατεταγ-
μένα σάν νά ἀνήκουν σέ καθένα ἀπό αὐτοὺς.

ἌΛΛΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΤΕΛΕΤΕΣ

Καί οἱ θεοί ἀκτινοβολοῦν φῶς σέ τόσο μεγάλο βαθμό λεπτότητας, ὥστε οἱ ὀφθαλμοὶ τοῦ σώματος νά μή μποροῦν νά τήν δεχθοῦν, ἀλλά παθαίνουν τό ἴδιο μέ τοὺς ἰχθῦς, ὅταν ἀνασύρονται ἀπό θολά καί πυκνά νερά μέσα σέ λεπτό καί διάφανο ἀέρι. Διότι οἱ ἄνθρωποι οἱ θεωροὶ τοῦ θεϊκοῦ πυρός, μή μπορῶντας νά ἀναπνεύσουν λόγω τῆς λεπτότητας τοῦ θεϊκοῦ πυρός, ἐξασθενίζουν καθὼς ἔρχονται σέ θέα καί ἀποκλείονται ἀπό τήν φυσική ἀναπνοή.

Οἱ ἀρχάγγελοι ἀκτινοβολοῦν μία

καθαρότητα, ἡ ὁποία δέν εἶναι ἀνθεκτική στήν ἀναπνοή καί εἶναι ὁμοίως ἀφόρητη στά ἀνώτερα γένη.

Ἡ παρουσία τῶν ἀγγέλων καθιστᾷ τήν θερμοκρασία τοῦ ἀέρα ὑποφερτή, ἔτσι ὥστε νά μπορεῖ αὐτή νά συνυπάρ-
χει μέ τοὺς ἱερεῖς.

Στήν περίπτωση τῶν δαιμόνων οὔτε ὁλόκληρος ὁ ἀέρας διατίθεται ὁμοίως, οὔτε ἡ ἀτμόσφαιρα γύρω τους γίνεται πιο λεπτή, οὔτε ἕνα φῶς προηγῆται αὐ-
τῶν, στό ὁποῖο ἡ μορφή τους νά γίνεται ὁρατή ἔχοντας ληφθεῖ καί ἔχοντας κα-
θοριστεῖ ἀπό τόν ἀέρα. Οὔτε γύρω τους κάποιο φῶς λάμπει σέ ὅλα.

Στοὺς ἥρωες ὁρισμένα μέρη τῆς γῆς συνταράσσονται καί ἀκούγονται ὁλόγυ-
ρα ἦχοι. Ἀλλά ὁλόκληρος ὁ ἀέρας δέν γίνεται πιο λεπτός οὔτε ἀκατάλληλος στοὺς ἱερεῖς, ὥστε νά μποροῦν νά τόν ἀνέχονται.

Στοὺς ἄρχοντες μία συνοδεία πε-
ρισσοτέρων φασμάτων, δύσκολη στό νά τήν ὑποφέρει κάποιος, τοὺς περι-
βάλλει, εἴτε εἶναι κοσμική εἴτε ἀνήκει στήν περιοχή τῆς ὕλης, ἀλλά οὔτε ἡ ὑπερ-
κόσμια λεπτότητα τῶν ἀκραίων στοι-
χείων ἐμφανίζεται. Ὁ ἀέρας εἶναι προ-
φανῶς περισσότερο συνδεδεμένος μέ τῆς ἐπιφάνειες τῶν ψυχῶν καί συναπτό-
μενος μέ αὐτές δέχεται μέσα του τοὺς περιορισμούς τους.

ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΓΕΝΗ

Τελικά λοιπόν στήν ἐπιφάνεια τῶν θεῶν οἱ διαθέσεις τῶν ψυχῶν ἐκείνων

πού τοὺς ἐπικαλοῦνται δέχονται τήν ἀ-
παλλαγμένη ἀπό τὰ θεϊκά πάθη καί ὑπε-
ρέχουσα τελειότητα καί τήν ἐνέργεια τήν ἀνώτερη ἀπό κάθε ἀποψη καί συμ-
μετέχουν στόν θεϊκό ἔρωτα καί σέ μία ἀπέραντη ἀγαλλίαση.

Στήν ἐπιφάνεια τῶν ἀρχαγγέλων αὐτές οἱ διαθέσεις παραλαμβάνουν μία ἀμό-
λυτη κατάσταση καί μία νοερά θεω-
ρία καί μία ἀμετάβλητη δύναμη.

Ἐάν οἱ θεατές παρατηροῦν τοὺς ἥρωες, οἱ διαθέσεις τῶν ψυχῶν τους ἀποκτοῦν ἄλλα τέτοια ἦθη καί μετέχουν σέ πολλές προσπάθειες, οἱ ὁποῖες τεί-
νουν στήν κοινωνία τῶν ψυχῶν.

Ὅταν ὁμως οἱ ἄρχοντες παρουσιά-
ζονται στό θέαμα, διακινεῖται κοσμικές κινήσεις μέσα στήν ψυχή ἢ κινήσεις ὕλικῆς μορφῆς.

Καί μετά ἀπό τήν θέα τῶν ψυχῶν δέ-
χονται τῆς γενεσιουργούς ἐπιθυμίας καί τῆς συμφυεῖς φροντίδες ἀναφορικά μέ τήν ἐπιμέλεια τῶν σωμάτων καί ὅσα ἄλλα σχετίζονται μέ αὐτά.

Ἐπιπλέον ἡ ἐπιφάνεια τῶν θεῶν παρέ-
χει ἀλήθεια καί δύναμη καί ἐπιτυχία στά ἐγχειρήματα καί δωρεές τῶν μεγίστων ἀγαθῶν, ἐνῶ ἡ ἐπιφάνεια τῶν ἄλλων θεοτήτων χορηγεῖ ἄφθονα κάθε τί πού εἶναι ἀναγκαῖο καί σύμμετρο σύμφωνα μέ τήν τάξη τ.ῶ καθενός.

Γιά παράδειγμα ἡ τάξη τῶν ἀρχαγγέ-
λων δίδει τήν ἀλήθεια ὅχι ἀπλῶς γιά ὅλα, ἀλλά καθορισμένη μόνο γιά μερικά καί αὐτή τήν ἀλήθεια τήν δίδει ὅχι πάν-
τοτε, ἀλλά μερικές φορές καί τήν ἀρ-
νεῖται, οὔτε ἀορίστως σέ ὅλους ἢ παν-
τοῦ, ἀλλά σαφῶς μέ ἕναν συγκεκριμένο τρόπο ἢ γιά κάποιο εἰδικό σκοπό. Χο-

ρηγεῖ ἐπίσης δύναμη ὅχι συλλήβδην σέ ὅλους μαζί οὔτε ἀδιακρίτως πάντοτε οὔτε παντοῦ, ἀλλά μερικές φορές καί σέ συγκεκριμένα μέρη.

Ἡ ἐπιφάνεια τῶν ἀγγέλων ἐξειδι-
κεύει ἀκόμα περισσότερο ἀπό αὐτοὺς τῶν ἀρχαγγέλων τοὺς περιορισμούς, οἱ ὁποῖοι μειώνονται ὅλο καί περισσότερο στήν χορήγηση τῶν ἀγαθῶν.

Ἡ τῶν δαιμόνων δέν παρέχει τὰ ἀγαθὰ γιά τήν ψυχή, ἀλλά εἴτε αὐτά εἶναι τοῦ σώματος ἢ τῶν ἀφορούντων στό σῶμα, αὐτά (διανέμει) ὅταν ἡ τάξη τοῦ κόσμου τό ἐπιτρέπει.

Σύμφωνα μέ τοὺς ἴδιους ὅρους ἡ ἐπι-
φάνεια τῶν ἡρώων παρέχει τὰ ἀγαθὰ τῆς δεύτερης καί τῆς τρίτης τάξης, στο-
χεύοντας σέ ὁλόκληρη τήν διοίκηση τῶν ψυχῶν τῶν περί τήν γῆ καί ὅλης τῆς παγκοσμίου πολιτείας.

Στήν ἐπιφάνεια τῶν ἀρχόντων ἡ μία δίδει τὰ κοσμικά ἀγαθὰ καί ὅλα τὰ τοῦ βίου, ἡ ἄλλη πάλι ἡ ὑποδεέστερη παρέ-
χει σέ ἀφθονία τὰ πλεονεκτήματα τῶν πραγμάτων, πού ἀνήκουν στήν περιοχή τῆς ὕλης.

Οἱ ψυχές ὅταν ἐμφανίζονται παρέ-
χουν στοὺς θεατές αὐτά πού συμβάλλουν στήν εὐημερία τοῦ ἀνθρωπίνου βίου.

Ἔτσι ἔχουν ἐκτεθεῖ ἀπό ἐμᾶς ἰδιαίτε-
ρως τὰ ὀφέλη πού παραλαμβάνονται ἀπό τὰ ἀνώτερα γένη σύμφωνα μέ τήν ἰδιαίτερη τάξη τοῦ καθενός καί ἔχει ληφθεῖ μία παρόμοια πλήρης ἀπόκριση γιά ὅσα ζήτησες σέ σχέση μέ τῆς ἐπι-
φάνειες αὐτῶν. Αὐτά λοιπόν ἄς θεω-
ρηθοῦν ἀρκετά ἀναφορικά μέ αὐτά τὰ θεάματα.

ΛΟΓΟΣ ΚΑΥΧΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΑΤΗΛΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

“Όσα βέβαια σύ ὁ ἴδιος συνεισφέρεις σέ ἐμᾶς γιά τήν διάγνωση σχετικά μέ τά ἀνώτερα θεϊκά γένη εἴτε ὡς δική σου γνώμη παρουσιάζονται αὐτά εἴτε σάν νά τά ἀκουσες ἀπό ἄλλους, οὔτε ἀληθῆ εἶναι οὔτε εἰπωμένα ὀρθῶς.

Ἐσύ λές ὅτι ἡ περιαιτολογία καί ἡ ἐμφάνιση συγκεκριμένων ὁραμάτων εἶναι κοινός τόπος στούς θεούς καί τούς δαίμονες καί σέ ὅλα τά ἀνώτερα γένη. Ἀλλά τό θέμα δέν εἶναι τέτοιο, ὅπως ἐσύ τό νομίζεις.

Ὁ θεός καί ὁ ἄγγελος καί ὁ καλός δαίμων διδάσκουν τόν ἄνθρωπο σχετικά μέ τήν ιδιαίτερη οὐσία του. Ἐπιπροσθέτως, δέν χρησιμοποιοῦν σέ καμμία περίπτωση στίς διδασκαλίες τους ἔκφραση μεγαλύτερη ἀπό τήν ὑπάρχουσα δύναμη ἢ ἀπό τά ιδιαίτερα ἀγαθά τους.

Γιατί ἡ ἀλήθεια ὑπάρχει μαζί μέ τούς θεούς, ὅπως ἀκριβῶς τό φῶς συνυπάρχει κατ’ οὐσίαν μέ τόν ἥλιο.

Συγχρόνως ἀποφαινόμεθα ὅτι ὁ θεός δέν ἔχει ἀνάγκη ἀπό κάλλος οὔτε ἀπό κάποια ἀρετή, ἡ ὁποία εἶναι δυνατόν νά προστεθεῖ σ’ αὐτόν μέ λόγια.

Ἐπιπλέον οἱ ἄγγελοι καί οἱ δαίμονες παραλαμβάνουν πάντοτε τήν ἀλήθεια ἀπό τούς θεούς. Γι’ αὐτόν τόν λόγο δέν λένε ποτέ τίποτε ἄλλο ἐκτός ἀπό αὐτήν καί ὄντας ὁ καθένας ἀπό αὐτούς τέλει σύμφωνα μέ τήν δική τους ὁ καθένας οὐσία δέν μποροῦν νά προσθέσουν τίποτα περισσότερο σ’ αὐτήν μέ τήν δοξολογία.

Πότε λοιπόν συμβαίνει ἡ ἀπατηλή πράξη τῆς περιαιτολογίας πού εἰπώθηκε ἀπό ἐσένα;

“Όταν συμβαίνει κάποιο σφάλμα στήν θεουργική τέχνη καί τά ὁμοιώματα στήν αὐτοψία δέν εἶναι ὅπως πρέπει, ἀλλά ἄλλα ἀπαντῶνται ἀντί ἄλλων, τότε τά ὑποδεέστερα γένη δεχόμενα τήν μορφή τῶν σεμνοτέρων πράξεων προσποιοῦνται ὅτι εἶναι ἐκεῖνο, τό ὁποῖο παριστάνουν καί σέ τέτοιες περιπτώσεις ἐγκαταλείπουν τούς ἑαυτούς τους σέ λόγους ἀλαζονικούς καί μεγαλύτερους ἀπό τήν παροῦσα δύναμή τους.

Γι’ αὐτό νομίζω ὅτι ἂν ὁ,τιδήποτε κίβδηλο φύεται ἀπό τήν πρώτη ἀρχή, θά ἐπέλθει πολὺ μεγάλο ψεῦδος ἀπό τήν διαστρέβλωση, πρᾶγμα τό ὁποῖο πρέπει νά μαθαίνουν λεπτομερῶς οἱ ἱερεῖς ἀπό τήν ὅλη τάξη μέσα στά ὁμοιώματα (ἐλλείπει παρατηρήσεως τά ὁμοιώματα φαίνονται παραποιημένα) καί πρέπει νά ἀποδοκιμάζουν τήν πλαστή προσποίηση αὐτῶν ὡς νά μή ὑπάρχει σέ καμία περίπτωση στά ἀληθινά καί ἀγαθά πνεύματα.

Δέν πρέπει τά ἐλαττώματα νά παρουσιάζονται στήν ἀληθινή κρίση τῶν ὄντων. Διότι οὔτε στήν περίπτωση τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν ἢ τεχνῶν δέν κρίνουμε τά ἔργα τους ἀπό τά πράγματα στά ὁποῖα τυχόν ἀποτυγχάνουν.

Ἐδῶ ἐπομένως μή χαρακτηρίζεις ὅσα ἔχουν κατορθωθεῖ μέ δυσκολίες καί ἀπείρους ἀγῶνες ἀπό ἀμαθεῖς αὐτοσχεδισμούς, πού ἐφορμοῦν στήν θεαγωγία. Ἀλλά παρουσίαζε κάτι ἄλλο σχετικά μέ αὐτά.

Διότι ἂν τά ἔργα πού ἀποτυγχάνουν στήν αὐτοεμφανιζόμενη παρουσίαση,

εἶναι τέτοια, ὅπως σύ λέγεις, ἀλαζονικά καί ψευδῆ, τότε ἐκεῖνα τῶν ἀληθινῶν ἀθλητῶν γύρω ἀπό τό πῦρ εἶναι γνήσια καί ἀληθινά.

Διότι ὅπως σέ σχέση μέ ὅλα τά ἄλλα τά ἡγεμονικά στοιχεῖα πρῶτα ἀρχίζουν ἀπό τά ἴδια καί παρέχουν στούς ἑαυτούς τους αὐτό πού δίδουν στούς ἄλλους, ὅπως γιά παράδειγμα στήν οὐσία, στήν ζωή, στήν κίνηση, εἶσι ὅσα χορηγοῦν τήν ἀλήθεια σέ ὅλα τά ὄντα ἀποδεικνύονται ἀληθῆ πρωτίτως σέ σχέση μέ τούς ἑαυτούς τους, καί φανερώνουν προηγουμένως τήν δική τους οὐσία στούς θεατές.

Γι’ αὐτό τόν λόγο ἐπιδεικνύουν στούς θεουργούς ἱερεῖς τό αὐτοπτικό πῦρ.

Γιατί δέν εἶναι ἔργο τῆς θερμότητας νά ψύκει, οὔτε τοῦ φωτός νά προξενεῖ σκότος, ἢ νά ἀποκρύπτει κάτι ἀπό τά ὄντα οὔτε σέ κανένα ἄλλο ὁποιοδήποτε ἔργο ἀπό τά διαπραττόμενα, σχετικό μέ τήν οὐσία μέ τό ὁποῖο νά ὑπάρχει συγχρόνως καί ἡ δύναμη τοῦ ἀντιθέτου ἔργου.

Ἀλλά αὐτά πού δέν ἔχουν φύση καί τά ἐνάντια πρὸς ἐκεῖνα πού ὑπάρχουν κατ’ οὐσίαν, αὐτά μποροῦν νά ἐπιδέχονται τά ἀντίθετα, ἢ εἶναι ἐκ φύσεως διατεθειμένα νά περιπίπτουν στό κακό.

Λέμε τά ἴδια πράγματα τώρα καί γιά τά φάσματα. Διότι ἂν αὐτά τά ἴδια δέν εἶναι ἀληθινά, ἀλλά κάτι ἄλλο πού ὁμοιάζει μέ ἐκεῖνο πού πραγματικά ὑπάρχει, τότε βεβαίως αὐτά δέν εἶναι ἀνάμεσα στά αὐτοεμφανιζόμενα πνεύματα, ἀλλά παρουσιάζονται σάν νά εἶναι αὐτά ἀληθινά. Μετέχουν καί αὐτά τοῦ ψεύ-

δους καί τῆς ἀπάτης ὅπως οἱ ἐμφανιζόμενες στά εἰδώλια μορφές εἶναι παρόμοιες.

Καί ἔτσι μάταια ἔλκουν τήν σκέψη γύρω ἀπό θέματα, πού ποτέ δέν θά ἰσχύουν γιά τά ἀνώτερα γένη, ἀλλά θά εἶναι ἀνάμεσα σέ ἀπατηλές παρεκβάσεις. Διότι ἡ μίμηση ἐκείνου πού πραγματικά ὑπάρχει καί αὐτό πού ὁμοιάζει μέ ἐκεῖνο ἀσαφῶς καί αὐτό πού γίνεται αἰτία ἀπάτης δέν ταιριάζουν καθόλου στά ἀληθινά καί στά φανερά γένη.

Ἀλλά οἱ θεοί καί ὅσοι ἀκολουθοῦν τούς θεούς ἀποκαλύπτουν τίς ἀληθινές εἰκόνες τους, ἐνῶ μέ κανένα τρόπο δέν προτείνουν φάσματά τους, ὅπως αὐτά πού διαμορφώνονται στό νερό ἢ σέ κάτοπτρα.

Γιά ποῖο λόγο θά ἐπιδείκνυναν αὐτά τά φάσματα; Γιά νά φέρουν αὐτά ἕνα δεῖγμα τῆς δικῆς τους οὐσίας καί δύναμης; Ἀλλά αὐτά δέν εἶναι καθόλου ἀπαράιτητα καί γίνονται αἰτία πλάνης καί ἀπάτης σ’ ὅσους πιστεύουν καί ἀποσποῦν τούς θεατές ἀπό τήν ἀληθινή γνώση τῶν θεῶν.

Ἀλλά τί χρησιμο παρέχουν αὐτά σέ ὅσους ἐποπτεύουν; Καί ποῖο ὄφελος θά μπορούσε νά προέλθει ἀπό τό ψεῦδος; Ἀλλά ἂν αὐτό δέν εἶναι ὁ λόγος, εἶναι φυσικό γιά τήν θεότητα νά προτείνει φάσματα ἀπό τόν ἑαυτό της;

Καί πότε τό γένος τό ὁποῖο εἶναι σταθερό καί προσηλωμένο στόν ἑαυτό του καί ἀποτελεῖ τό αἶτιο τῆς οὐσίας καί τῆς ἀληθείας θά μπορούσε νά δημιουργήσει σέ ἕνα ἄλλο τόπο μία ἀπατηλή μίμηση ἀπό τόν ἑαυτό του;

Μέ κανένα τρόπο, βεβαίως οὔτε ὁ

ἴδιος ὁ θεός μεταβάλλει τὸν ἑαυτό του σέ φάσματα οὔτε προτείνει αὐτά ἀπὸ τὸν ἑαυτό του σέ ἄλλα πράγματα, ἀλλὰ ἀκτινοβολεῖ τὴν ἀλήθεια μέσα στὰ ἀληθινὰ ἦθη τῶν ψυχῶν.

Σύμφωνα μέ αὐτά καί οἱ ὁπαδοί τῶν θεῶν εἶναι ζηλωτές τῆς ἀληθείας τῶν θεῶν στήν αὐτοψία.

Καί αὐτό πού τώρα λέγεις ὅτι ἡ εἰδωλοποιΐα καί ἡ περιαιτολογία εἶναι κοινό στοιχεῖο στοὺς θεοὺς καί τοὺς δαίμονες καί τοὺς ἄλλους, συμφύρει ὅλα τὰ ἀνώτερα γένη τό ἓνα μέ τό ἄλλο καί δέν ἀφήνει καμία διαφορά μεταξύ τους. Γιατί ἔτσι ὅλα θά εἶναι κοινὰ σέ αὐτούς καί τίποτα ἐξαιρετικό δέν θά ἀποδοθεῖ σέ ὅσους ὑπερέχουν. Εἶναι λοιπὸν πιὸ δίκαιο νά σέ ἀντικρούσω μέ λόγια.

Ὡς πρὸς τί θά εἶναι ἀνώτερο τό γένος τῶν θεῶν ἀπὸ αὐτὸ τῶν δαιμόνων;

Ἀλλὰ αὐτά τὰ γένη δέν ἀποτελοῦν κοινότητα, οὔτε αὐτὴ ἔχει τὴν ἰκανότητα τῆς ἀναπαράστασης καί οὔτε ταυριάζει νά ξετετάζει κανεὶς ἀπὸ τὰ τελευταῖα γένη καί ἀπὸ τὰ σφάλματα μεταξύ τῶν ἐσχάτων γενῶν τὰ πρῶτα καί τίς ἀληθινές ἐντυπώσεις πού ἐναντιώνονται στὰ πρῶτα γένη.

Ἔτσι σκεπτόμενος κάποιος σχετικά μέ αὐτά τὰ θέματα, θά μπορούσε νά πετύχει τό προσῆκον καί ἐκεῖνο πού εἶναι εὐάρεστο στοὺς θεοὺς.

ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΟΤΗΤΑ

Οἱ ἐρωτήσεις πού ἀκολουθοῦν βάσει τῶν ὁποίων θεωρεῖς τὴν ἄγνοια σέ σχέ-

ση μέ αὐτοὺς (τοὺς θεοὺς) καί τὴν ἀπάτη ἀνοσιουργία καί ἀκαθαρσία καί στίς ὁποῖες προτρέπεις ἐμᾶς στοὺς ἀληθινὸ δόγμα ἀναφορικά μέ αὐτά τὰ πράγματα, δέν ἐπιδέχονται καμία ἀμφισβήτηση, ἀλλὰ ὁμολογοῦνται ἀπὸ ὅλους κατὰ τρόπο παρόμοιο.

Διότι ποιὸς δέν θά συμφωνοῦσε ὅτι ἡ ἐπιστήμη πού διακατέχεται ἀπὸ τό ὄν εἶναι πιὸ κοντὰ στήν θεϊκὴ αἰτία καί στοὺς θεοὺς καί ὅτι ἡ ἄγνοια πίπτει μακριὰ ἀπὸ τὴν θεϊκὴ αἰτία τῶν ἀληθινῶν εἰδῶν βυθιζομένη στοὺς μὴ ὄν;

Ἀλλὰ ἐπειδὴ δέν ἔχουν εἰπωθεῖ ἀρκετὰ γι' αὐτό τό θέμα, θά προσθέσω αὐτό πού λείπει.

Καί ἐπειδὴ ἡ δῆλωση γίνεται κατὰ τρόπο φιλοσοφικὸ καί λογικὸ περισσότερο ἀλλὰ ὄχι σύμφωνα μέ τὴν ἐνεργὸ τέχνη τῶν ἱερέων, γι' αὐτό τὸν λόγο νομίζω ὅτι πρέπει νά πῶ κάτι περισσότερο θεουργικοῦ χαρακτῆρα σέ σχέση μέ αὐτά τὰ θέματα.

Διότι ἔστω ὅτι ἡ ἄγνοια καί ἡ ἀπάτη εἶναι πλημμέλεια καί ἀσέβεια. Γι' αὐτό τὸν λόγο τὰ ἰδιαιτέρως προσφερόμενα στοὺς θεοὺς καί τὰ θεϊκὰ ἔργα δέν ἀποτελοῦν σοφίσματα, οὔτε ἡ ἔννοια συνδέει τοὺς θεουργοὺς μέ τοὺς θεοὺς.

Διότι τί ἐμπόδιζε αὐτοὺς πού φιλοσοφοῦν θεωρητικῶς νά ἔλθουν σέ μία θεουργικὴ ἔνωση μέ τοὺς θεοὺς;

Ἀλλὰ τώρα ἡ ἀλήθεια δέν εἶναι ἔτσι. Ἀλλὰ ἡ τῶν ἀρρήτων ἔργων καί ὑπεράνω κάθε νοήσεως τελετουργία τῶν θεοπρεπῶς ἐνεργουμένων καί ἡ δύναμη τῶν νοουμένων μόνο ἀπὸ τοὺς θεοὺς καί μὴ δυναμένων νά γίνουν ἀντιληπτὰ ἀπὸ ἄλλους συμβόλων καθιερώνει τὴν

θεουργικὴ ἔνωση. Γι' αὐτό τὸν λόγο δέν ἐκτελοῦμε αὐτά διὰ τῆς νοήσεως.

Διότι ἔτσι ἡ ἐνέργεια αὐτῶν θά εἶναι διανοητικὴ καί ἐξαρτωμένη ἀπὸ ἐμᾶς. Καμία ἀπὸ αὐτὲς τίς ὑποθέσεις δέν εἶναι ἀληθινή. Διότι χωρὶς τὴν δική μας νόση, τὰ ἴδια τὰ σημεῖα ἀπὸ μόνους ἐκτελοῦν τό δικό τους ἔργο καί ἡ ἄρρητη δύναμη τῶν θεῶν στοὺς ὁποίους ἀνήκουν αὐτά (τὰ σημεῖα), ἀναγνωρίζει ἡ ἴδια ἀπὸ τὸν ἑαυτό της τίς δικές της εἰκόνες, ἀλλὰ ὄχι ἔχοντας διεγερθεῖ ἀπὸ τὴν δική μας νόση.

Διότι δέν εἶναι στήν φύση τῶν πραγμάτων νά ἀνακινοῦνται τὰ περιέχοντα ἀπὸ τὰ περιεχόμενα, οὔτε τὰ τέλεια ἀπὸ τὰ ἀτελῆ, τὰ ὁλόκληρα ἀπὸ τὰ μέρη.

Γι' αὐτό οὔτε ἀπὸ τίς δικές μας νοήσεις δέν προκαλοῦνται προηγουμένως σέ ἐνέργεια τὰ θεϊκὰ αἶτια. Ἀλλὰ πρέπει νά ἀναγνωρίζουμε αὐτὲς καί ὅλες τίς ἄριστες διαθέσεις τῆς ψυχῆς καί τὴν γύρω μας καθαρότητα ὡς συναίτια πού χρειάζεται νά προϋπάρχουν, ἐνῶ αὐτὰ πού κυρίως ἐγείρουν τὴν θεία βούληση, αὐτὰ εἶναι τὰ ἴδια τὰ θεϊκὰ σημάδια.

Καί ἔτσι τὰ ἔργα τῶν θεῶν ἀνακινοῦνται ἀπὸ τὸν ἑαυτό τους καί δέν δέχονται μέσα τους ἀπὸ καμία ὑποδεέστερη πηγὴ κάποια ἀρχὴ τῆς ἰδιαίτερης ἐνεργείας τους.

Αὐτὰ ἐπιμήκυνα σέ τέτοιο βαθμὸ γιὰ νά μὴ νομίζεις ὅτι ἡ ὅλη ἐξουσία τῆς ἐνεργείας στίς θεουργίες προέρχεται ἀπὸ τίς δικές μας διαθέσεις καί ἐπιτυχᾶνουμε τό ἀληθές αὐτῶν ἔργο, οὔτε νά διαψευδόμεθα μέσα στήν ἀπάτη.

Διότι οὔτε ἂν γνωρίζουμε τίς ἰδιαιτερότητες ἐκάστου γένους θεϊκοῦ θά ἔχουμε

πετύχει τὰ σχετικὰ μέ τὴν ἀλήθεια τῶν ἔργων. Ἀλλὰ δέν ἔρχεται ποτέ ἡ δραστηρικὴ ἔνωση ἄνευ τῆς γνώσεως οὔτε βεβαίως ἔχει ταυτότητα πρὸς αὐτήν.

Ὡστε οὔτε ἡ θεία καθαρότητα ἔρχεται ὑπὸ κάποια ἔννοια διὰ τῆς ὁρθῆς γνώσεως, ὅπως ἡ καθαρότητα τοῦ σώματος διὰ τῆς ἀγνείας, ἀλλὰ καί τῆς γνώσεως εἶναι μᾶλλον ὑπεράνω καί ἔχει ἀποκαθαρεῖ. Οὔτε λοιπὸν τίποτε ἄλλο τέτοιο ὑπάρχει ἀπὸ τὰ ἐντὸς μας, ὅπως εἶναι τὰ ἀνθρώπινα, συνεργεῖ πρὸς τό τέλος τῶν θείων πράξεων καί τὴν ὁλοκλήρωση τῶν θείων ἀσκήσεων.

Δέξου λοιπὸν ὡς πάρεργο καί τοῦτο, πού ἔχει λεχθεῖ: ὅτι ἐνίσταμαι ἔντονα πρὸς ὁλόκληρην τὴν δική σου σύλληψη περὶ τῆς θεουργικῆς τέχνης. Τὴν ἴδια μέ αὐτὰ δύναμη ἔχουν καί ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα θεώρησες ὡς ὅσα καί ὠφέλιμα σχετικὰ μέ τὴν περὶ θεοῦ ἐπιστήμη. Καί τὴν μὲν κατάσταση τῆς ἀγνοίας τῆς σχετικῆς μέ τὰ τίμια καί καλὰ ἀποκαλεῖς σκότος, ἐνῶ τὴν κατάσταση τῆς γνώσεως φῶς.

Καί τὴν μὲν ἀπληστεία θέτεις ὡς αἰτία ὅλων τῶν κακῶν τῶν ἀνθρώπων λόγῳ τῆς ἀμαθείας καί τῆς τολμηρότητας, τό δέ ἄλλο νά τό θεωρεῖς αἴτιο ὅλων τῶν ἀγαθῶν.

Γιὰ τὸν λόγο αὐτό ὅλα πρὸς τὴν ἴδια κατεύθυνση κατατείνουν πρὸς τὰ πρόσθεν λεχθέντα καί ἔτυχαν τοῦ προσήκοντος λόγου μέ ἐκεῖνα.

Πρέπει λοιπὸν αὐτά νά μὴν παραλείψουμε, νά συνεχίσουμε τίς ἐρευνες γιὰ τίς μαντικὲς ἀπορίες καί αὐτὲς νά τίς διαλύσουμε συντόμως.

Μιτφρ. Δημ. Κουτρούμπα - Εὐρ. Γαβρᾶ

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΚΡΕΟΦΑΓΙΑΣ ΔΟΞΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ἀπό τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων πλεῖστοι ἐκ τῶν βασιλέων τοῦ πνεύματος ἐκηρύχθησαν πολέμιοι τῆς κρεοφαγίας. Ἰδιαίτερος δέ οἱ Ὀρφικοί καί οἱ Πυθαγόρειοι εἶχαν καί ὡς ἀρχή πίστεώς τους τήν ἀκρεοφαγία, ἔνεκα, κυρίως, τῶν περὶ μετενσαρκώσεως δοξασιῶν.

Ἀκολουθοῦν δέ: Ζήνων, Πλάτων, Ἐμπεδοκλῆς, Ἱπποκράτης, Ἐπίκουρος, Πλούταρχος κ.ά.

Ὁ Πυθαγόρας ὀρθῶς ἐστήριζε τήν ἀνθρωπίνην εὐδαιμονία στήν ὑγεία τοῦ σώματος καί τοῦ πνεύματος, λέγοντας ὅτι ἡ κρεοφαγία ἀντίκειται στήν ἠθική.

Ὁ ἄνθρωπος δύναται, κατά ἐπιστημονική διαπίστωση, νά ζήσει ὑγιῆς καί μόνον κόρτα τρώγοντας· ἀλλ' ἀδύνατον νά εἶναι τελείως ὑγιῆς ὁ τρώγων μόνο κρέας.

Εἶναι γεγονός ὅτι τὰ ὑγιεινά παραγγέλματα τῶν προγόνων μας, τὰ ἀφορῶντα στήν ἐκ τοῦ κρέατος ἀποχή ἀγνοοῦνται ὑπό τῶν νεωτέρων. Ἐφ' ὅσον δέ ἐκ γενετῆς καί κληρονομικότητος εἴμεθα κρεοφάγοι, δέν εἶναι εὐκόλῃ ἡ ἄμεση μεταβολή ἀπό τῆς κρεοφαγίας στήν ἀκρεοφαγία.

Οὐκ ἤτιον, ὅμως, πρέπει νά γνωρίζουμε τήν ἀλήθεια καί νά προσαρμοζόμεθα πρὸς αὐτήν.

Οἱ Πυθαγόρειοι ἤρκοῦντο, ἀντὶ πάσης ἄλλης τροφῆς, κατά τό παράδειγμα τοῦ διδασκάλου τους, σέ μέλι ἢ σέ κηρήθρα ἢ ἄρτο.

Ἀντὶ προσφαγίου ἔτρωγαν κόρτα βραστά ἢ ὠμά καί σπανίως θαλασσινά. Ἡ Πυθαγόρειος δίαιτα δέν περιωρίζετο μόνον στήν τροφή, ἀλλά καί στήν πόση καί στήν ἔνδυση.

Ὁ μέγας δέ σκοπός τοῦ βίου τοῦ Πυθαγόρου ἦτο νά θεμελιώσῃ κοινωνία, ρυθμιζομένη κατά τὰ ὑψηλά ἰδεώδη τοῦ ἀνθρωπισμοῦ.

“Παντός δέ μᾶλλον ἀπηνόρευε (ὁ Πυθαγόρας) μήτε ἐρυθρύνον ἐσθίειν, μήτε μελάνουρον, καρίδας τε ἀπέχεσθαι καί κυάμων.

Ἀριστοτέλης δέ φησί, καί μήτρας καί τρίγλης ἐνίστε. Αὐτοῦ δέ ἀρκεῖσθαι μέλιτι μόνῳ (φασί τινες) ἢ κηρίῳ, ἢ ἄρτῳ, οἶνον δέ μεθ' ἡμέραν μή γεύεσθαι.

Ὅσον τε τὰ πολλὰ λαχάνοις ἐφθοῖς καί ὠμοῖς, τοῖς δέ θαλαττίοις σπανίως...

καί ἀπέσπερ ὄντως νεκρόν ἐνταφιάζοντες. Καί γάρ οὕτως αὐτῶν διαλυθέντων καί μαλακθέντων καί τρόπον τινά κρεοσαπέντων ἔργον ἐστί τήν πέψιν κρατῆσαι· καί διακρατηθείσης δέ δεινᾶς βαρύτητας ἐμπνεῖ καί νοσώδεις καί ἀπεψίας”.

Ὅταν δέ ὁ Διογένης ὁ κυνικός κάποτε ἔφαγε ὠμό χταπόδι, ἔδωκε ἀφορμή στόν Πλούταρχο νά πεῖ:

“Οἶνοποσία καί σαρκοφαγία εἶναι μέν ἀληθές ὅτι ἰσχυρόν καί ῥωμαλέον ποιοῦσι τό σῶμα, ἀλλά τήν ψυχὴν ἀσθενῇ”.

Εἶναι γεγονός ὅτι ἡ διαστραφεῖσα ὄρεξη διὰ τῆς κρεοφαγίας ἐγένετο ἔξη κακή, ὅπως τό ἀλκοόλ στούς ἀλκοολικούς.

Βεβαίως δύσκολο εἶναι νά ὁμιλεῖ κανεῖς σέ ἄτομα μὴ ἔχοντα ὧτα ἐκ τῆς πείνας.

Ὅφείλουμε ὅμως νά παραδεχθῶμε ὅτι ἡ ἀντιφυσική συνήθεια τῆς κρεοφαγίας πολλὰ δηλητήρια εἰσάγει, ὅχι μόνον γιά τό πνεῦμα ἀλλά γιά ὅλοκληρο τόν ἀνθρώπινο ὀργανισμό μας, καί οἱ σοβαρότερες ἀσθένειες σέ αὐτήν ὀφείλουν τήν ἐκδήλωσή τους.

Ἐπίσης εἶναι γεγονός ὅτι ἡ ἀκρεοφαγία σοβαρῶς ἐπιδρᾷ στόν χαρακτήρα τῶν ἀνθρώπων καί τήν ἐπὶ τό πνευματικώτερον καί ἠθικώτερον ἐξέλιξή τους:

“Τά χρώματα ἔχουσιν ἀνάγκη φωτός, αἱ δέ τροφαὶ ἄλατος, ὅπως διεγείρῳσι τήν ὄρεξιν· ἄνευ αὐτοῦ πίπτουσιν ἐντός τοῦ στομάχου ὡς βάρος ὀχληρόν καί προκαλοῦσι ἀπῆλαν.

Τά δέ πτώματα εἶναι χειρότερα καί τῶν περιτωμάτων, ἔλεγεν ὁ Ἡράκλειτος. Ὅθεν τό τρωγόμενον κρέας προέρχεται ἐκ πτώματος, ἥτοι εἶναι τεμάχιον νεκροῦ (φονευθέντος)”.

(Πλούταρχος Συμποσ. πρβλ. Δ' δ παρ. 3).

Ἐκ τῶν προεκτεθέντων ἀποδεικνύεται ὅτι: τό εἶδος, ἡ ποιότητα καί ὁ τρόπος τῆς ἡμερησίας διατροφῆς μας, κατά μέγα μέρος ἐπιδρᾷ ἐπὶ τῆς σωματικῆς, διανοητικῆς καί πνευματικῆς μας κατστάσεως, καί ὡς ἐκ τούτου ἡ καθολική ὑγεία καί εὐημερία ἡμῶν καί τῶν τέκνων μας ἐξαρτᾶται ἐκ τῆς ὀρθότητος τῶν ἰδεῶν μας περὶ τοῦ θέματος τῆς ὑγιεινῆς καί ἠθικῆς διατροφῆς μας.

Παν. Ἀναγνώστου

Ο ΝΑΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΚΙ Ο ΝΑΟΣ ΠΟΥ ΔΟΝΕΙΤΑΙ

Οί αρχαίοι έλληνικοί ναοί δέν ήταν τυχαία αρχιτεκτονήματα. Σίγουρα. Δέν κατασκευάσθηκαν μόνο γιά νά στεγάσουν τήν αρχαία λατρεία, αλλά καί γιά νά αποτυπώσουν τήν άρμονία τοῦ Σύμπαντος. Μέσα τους εἶναι έγγεγραμμένα ή βαθειά γνώση πού συνδέει τήν Γῆ μέ τόν οὐράνιο θόλο, τόν άνθρωπο μέ τό άπειρο. Ὁ ναός τοῦ Ἐπικουρείου Ἀπόλλωνος στίς Βάσσης Ἡλείας κρατᾶ, επίσης, κάποια αναπάντεχα μυστικά βαθειά κρυμμένα. Κυριολεκτικά βαθειά: στά θεμέλιά του. Αὐτά πού οἱ κλασσικά σκεπτόμενοι ἐπιστήμονες χαρακτήρισαν "σαθρά" δίκως νά καταλάβουν τό "μυστικό" πού κρύβεται ἐκεῖ.

Οἱ πρῶτες περιέργες ἐνδείξεις προέκυψαν ἀπό σχετική ἔρευνα τοῦ ἀρχαιολόγου Cooper, ὁ ὁποῖος τό 1972 ἔκανε κάποιες τομές στά θεμέλια τοῦ ναοῦ. Αὐτό πού ἀνεκάλυψε εἶναι πῶς ὁλόκληρο τό οἰκοδόμημα στηρίζεται πάνω σέ μιά ἀσυνήθιστη ὑπόγεια βάση. Στήν ἀνατολική πλευρά τοῦ ναοῦ ὑπάρχει, σέ βάθος δύο μέτρων, ἕνα στῶμα προσεκτικά λαξευμένου βράχου, μέ κλίση πρὸς τόν νότο. Πρόκειται, δηλαδή, γιά ἕνα κεκλιμένο ἐπίπεδο.

Στήν νότια πλευρά, ὅμως, τά πράγματα εἶναι διαφορετικά. Ἐκεῖ, ὁ ναός "κάθεται" πάνω σέ φερτά ὑλικά, σέ ἀναρρίμματα καί συγκεκριμένα σέ ἕνα

στῶμα ἀπό κιτρινωπό πηλῶδες χῶμα καί βότσαλα θαλάσσης. Τό ἀποτέλεσμα; Ὁλόκληρος ὁ ναός "γλιστράει" καί περιστρέφεται ἀργά γύρω ἀπό ἕναν κατακόρυφο ἄξονα στήν νοτιοανατολική γωνία του. Γιά νά διευκολυνθεῖ αὐτή ἡ περιστροφή καί νά ἀποσβαίνονται οἱ κραδασμοί, ὁλόκληρη ἡ βάση τοῦ ναοῦ εἶναι κατασκευασμένη ἀπό ἀλλεπάλληλα στρώματα πλακῶν πού συνδέονται μεταξύ τους μέ μεταλλικούς συνδετήρες γύρω ἀπό τούς ὁποίους ἔχει χυθεῖ μόλυβδος.

Παρόμοιες συνδέσεις ἔχουν παρατηρηθεῖ καί στό δάπεδο τοῦ ναοῦ τῆς Προνοίας Ἀθηνᾶς στούς Δελφούς, στό μυστηριῶδες κτίσμα πού εἶναι γνωστό μέ τό ὄνομα "Θόλος".

Γιατί, ὅμως, νά ἔχει κατασκευασθεῖ ἔτσι ὁ ναός τοῦ Ἀπόλλωνος στίς Βάσσης; Σίγουρα δέν εἶναι τυχαῖο συμβάν, ἀλλά οὔτε καί κατασκευαστική ἀβλεψία. Κατά τήν ἄποψη τοῦ γυμνασιάρχου-μαθηματικοῦ Στέλιου Πετράκη, ὁ Ναός γλιστράει καί περιστρέφεται, ὅπως διαπιστώνουν οἱ ἀρχαιολόγοι, ὄχι τυχαία, ἀλλά σκόπιμα. Πρόκειται γιά ἕνα προσεκτικά προμελετημένο ἐπίτευγμα τῶν ἀρχαίων κατασκευαστῶν του. Ἡ ἰδιότυπη βάση τοῦ ναοῦ κατασκευάσθηκε ἀφοῦ προηγουμένως ὑπολογίσθηκαν πολύ προσεκτικά τό βάρος του καί ἡ γωνία στροφῆς του,

ἔτσι ὥστε μέσα σέ ἕνα χρόνο νά "μετακινεῖται" κατά 50 πρῶτα καί 2 δεύτερα τῆς μοίρας. Ἐδῶ εἶναι πού ἀρχίζουν οἱ ἐντυπωσιακές θεωρίες, γιατί τά 50 πρῶτα καί 2 δεύτερα τῆς μοίρας εἶναι ἡ τιμή ἐτησίας μεταπτώσεως τῶν ἡμερησίων!

Ὡς ἀποτέλεσμά της εἶναι ἡ "ὀλίσθησις" πρὸς τά πίσω τοῦ βορείου πόλου τοῦ οὐρανοῦ. Αὐτήν τήν μεταβολή τήν εἶχαν ὑπολογίσει ἀκριβῶς οἱ ἀρχαῖοι κατασκευαστές τοῦ ναοῦ καί γι' αὐτόν τόν λόγο εἶχαν διαμορφώσει ἔτσι τά θεμέλιά του, ὥστε νά μπορεῖ νά περιστρέφεται καί νά παρακολουθεῖ στό πέραςμα τῶν αἰῶνων τήν μετάπτωση τῶν ἡμερησίων. Αὐτήν τήν ἄποψη ὑποστηρίζει ἔνθερμα ὁ Στέλιος Πετράκης, ὁ ὁποῖος ἔχει ὑποβάλει καί σχετική μελέτη στήν Μαθηματική Ἑταιρεία Πατρῶν.

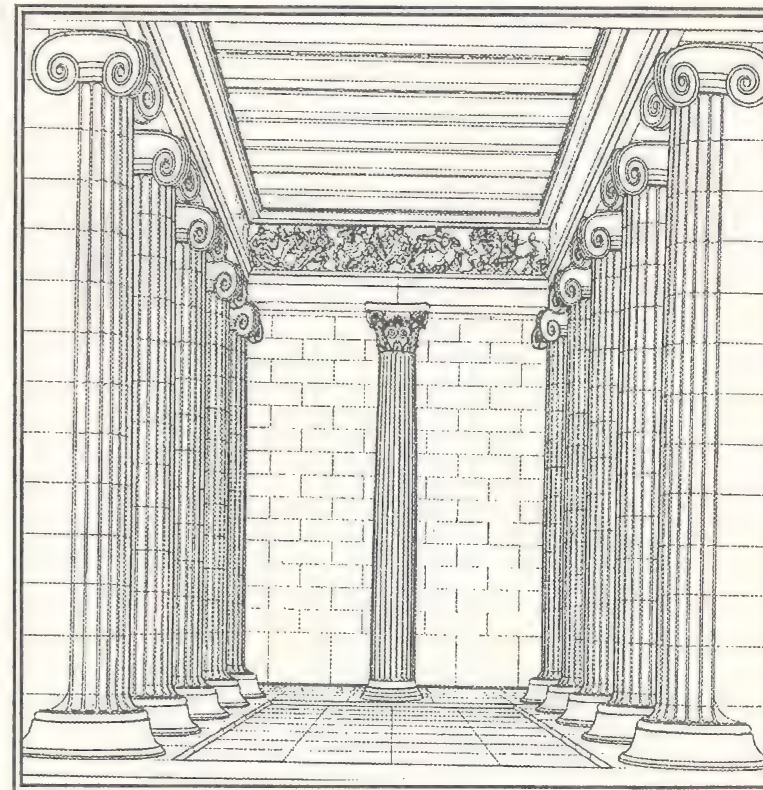
Σύμφωνα μέ τούς μαθηματικούς καί ἀστρονομικούς ὑπολογισμούς του, λοιπόν, ὁλόκληρος ὁ ναός περιστρέφεται συμπεριφερόμενος σάν μιά "συσκευή" παρατηρήσεως τοῦ οὐρανοῦ θόλου καί συντονισμοῦ της μέ τό ἄστρο τοῦ Βορρᾶ, τόν Πολικό Ἀστέρα.

Τήν ἐποχή πού χτίσθηκε ὁ ναός τοῦ Ἐπικουρείου Ἀπόλλωνος, ὁ Πολικός Ἀστέρας ἦταν ὁ Α τοῦ ἀστερισμοῦ τοῦ Δράκοντος. Στό διά-

στημα τῶν χιλιετιῶν πού κύλησαν καί λόγω τῆς μεταπτώσεως τῶν ἡμερησίων, πού ἀναφέραμε, τήν θέση τοῦ Πολικοῦ Ἀστέρα κατέλαβε ὁ Α τῆς Μικρᾶς Ἀρκτοῦ.

"Σκέφθηκα", ἀναφέρει ὁ Στέλιος Πετράκης, "πῶς ἂν ἡ θεωρία μου γιά τήν λειτουργία τοῦ ναοῦ καί ὡς συσκευῆς παρατηρήσεως τοῦ οὐρανοῦ θόλου εἶναι σωστή, τότε θά ἔπρεπε νά ἔχουμε καί σήμερα ἀκόμα τίς ἀποδείξεις γιά τήν ἐναρμόνισή του μέ τήν οὐράνια γεωμετρία.

Ὁ ἄξονάς του, ὅπως διαγράφεται ἀπό τόν προσανατολισμό του καί ἀπό τίς πλάκες τοῦ δαπέδου, εἶναι στραμμένος πρὸς τόν οὐράνιο βορρᾶ. Πρὶν ἀπό 2.400 χρόνια ἔδειχνε τόν Α τοῦ Δράκοντος. Σήμερα θά ἔπρεπε νά "δείχνει"

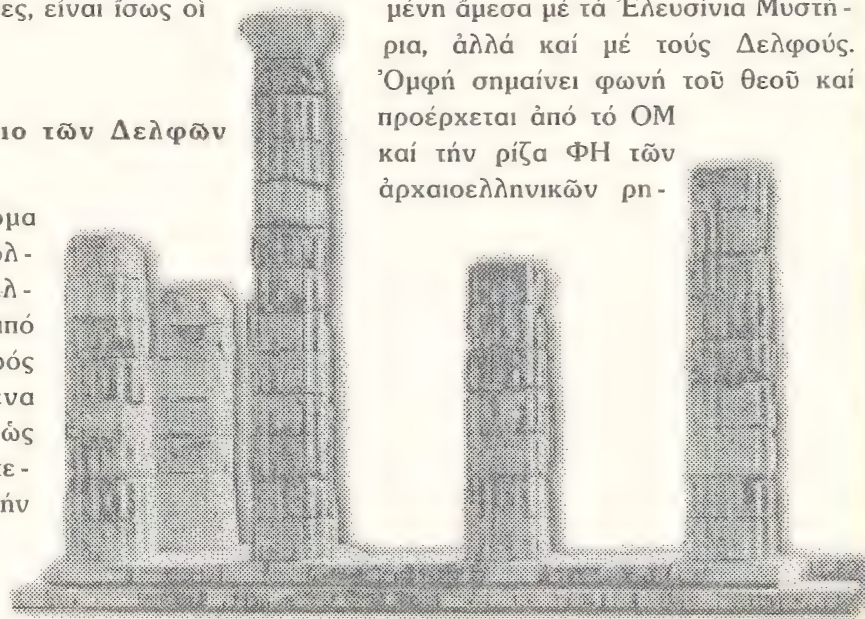
τόν Α της "Μικρᾶς Ἀρκτου". Καί ἔτσι εἶναι.

Διεπίστωσα ἰδίους ὄμμασι τό φαινόμενο, στίς 2 Αὐγούστου τοῦ 1972", ἀναφέρει ὁ Στέλιος Πετράκης καί ἐξηγεῖ: "Περίμενα ὑπομονετικά νά νυκτώσει, ἔχοντας σταθεῖ πίσω ἀπό τόν κυκλικό βωμό πού βρίσκεται στό ἐσωτερικό τοῦ ναοῦ. "Όταν τά ἀστέρια ἐμφανίσθηκαν εἶδα πὼς προεκτείνοντας νοερά τίς δύο βόρειες μεσαῖες κολῶνες πρὸς τόν οὐρανό συναντοῦσα ἀνάμεσά τους, στό κέντρο ἀκριβῶς, τόν σημερινό Πολικό Ἀστέρα, τόν Α της Μικρᾶς Ἀρκτου".

Γιά πολλοὺς συντηρητικά σκεπτομένων, ἐνδεχόμενα σάν καί αὐτό τῆς τεχνικῆς ὀλισθήσεως τοῦ ναοῦ εἶναι ἀπίστευτα, ὥστόσο οἱ μαθηματικοί καί ἀστρονομικοί ὑπολογισμοί τὰ ἀποδεικνύουν ὑπενθυμίζοντάς μας πὼς καμμιά φορά ὁ πολὺς ὀρθολογισμός ἢ καί ἡ ἐπιστημονική ἀλαζονεία μπορεῖ νά ἀποκλείσουν ἐκδοχές πού, ἐνῶ δεῖχνουν ἀπίστευτες, εἶναι ἴσως οἱ πραγματικές.

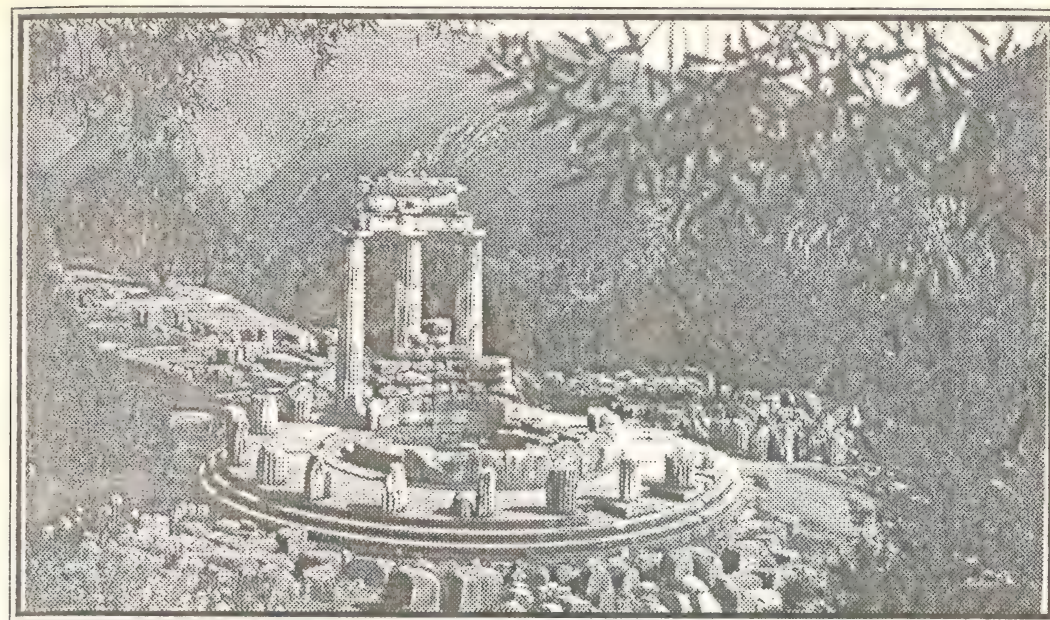
Τό μυστήριο τῶν Δελφῶν

"Ένας ἀκόμα ναός τοῦ Ἀπόλλωνος περιβάλλεται, ἐπίσης, ἀπό μυστήρια ὡς πρὸς τὰ τεκταινόμενα ἐκεῖ, ἀλλὰ καί ὡς πρὸς τὴν ἀρχιτεκτονική καί τὴν θέση του. Εἶναι ὁ ναός

πού βρίσκεται στοὺς Δελφούς, στὸν "ὀμφαλό τοῦ κόσμου". Ὁ ὀμφάλιος λίθος πού βρέθηκε ἐκεῖ καί πού ἐκτίθεται στό Μουσεῖο τῶν Δελφῶν, δέν εἶναι ἀπλῶς ἓνα σύμβολο ἀλλὰ, ὅπως ὑποστηρίζει σημαντική μερίδα μελετητῶν, ἓνας χάρτης! Στόν "ὀμφάλιο λῶρο" πού τὸν περιβάλλει καί πού μοιάζει στὰ μάτια τῶν ἀμυήτων ὡς διακοσμητική "γυρλάντα" ἀποτυπώνεται, ὅπως ὑποστηρίζουν οἱ Τόμπκινς καί Στεκίνι, ἓνα ἀνάγλυφο γεωδαιτικό δίκτυ πού συμβολίζει τὰ γεωμετρικά μήκη καί πλάτη τῆς Γῆς. Πάνω σέ αὐτό τό δίκτυ ὑπάρχουν κάποια κομβικά σημάδια πού ἀντιστοιχοῦν σέ συγκεκριμένες περιοχές τοῦ πλανήτη, μιά ἀπό τίς ὁποῖες εἶναι ἓνας κωδικός. Μέσα σέ αὐτὴν ὑπάρχει ἡ ἱερὴ συλλαβὴ ΟΜ – πού πολλοὶ νομίζουν ὅτι προέρχεται ἀπὸ τὴν Ἰνδία – γιὰ νά ἐκφράσει τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ ἢ τόν Θεό Λόγο.

Πανάρχαια ἐλληνικὴ συλλαβή, ὅμως, θεωρεῖται τό ΟΜ καί εἶναι συνδεδεμένη ἄμεσα μέ τὰ Ἐλευσίνια Μυστήρια, ἀλλὰ καί μέ τούς Δελφούς. Ὁμφή σημαίνει φωνή τοῦ θεοῦ καί προέρχεται ἀπὸ τό ΟΜ καί τὴν ρίζα ΦΗ τῶν ἀρχαιοελληνικῶν ρη-

μάτων φάω-φῶ καί φημί, δηλαδή, *προφέρω, λέω*. Συνεπῶς, μέσα ἀπὸ τὸν χαρακτηρισμό τῶν Δελφῶν ὡς ὀμφαλοῦ τῆς Γῆς, πληροφοροῦμεθα ὅτι ἦταν ἡ περιοχὴ ὅπου "ἀκουγόταν" ἡ φωνὴ τοῦ θεοῦ, μέσῳ τῆς Πυθίας στήν προκειμένη περίπτωση.

Νεώτερες μελέτες εἰδικῶν ἐρευνητῶν ἐπιβεβαιώνουν πὼς ἡ περιοχὴ αὐτὴ βρίσκεται πάνω σέ ἓναν ἀπὸ τοὺς μεγάλους ἐνεργειακοὺς διαύλους πού διατρέχουν τὸν πλανήτη. Τί μπορεῖ νά συμβεῖ σέ ἓνα τέτοιο κομβικὸ ἐνεργειακὸ σημεῖο;

Ὁ Πλούταρχος, πού γνώριζε προφανῶς γιὰ τοὺς ἐνεργειακοὺς διαύλους, ἀναφέρει ὅτι σέ διάφορα ἐκλεκτά μέρη τῆς Γῆς ὑπάρχουν μοναδικὰ φαινόμενα καί πὼς "δέν πρέπει νά ἀπορεῖ κανεὶς ἂν ἀπὸ τὰ πολλὰ ρεύματα πού ἐκπέμπει ἡ Γῆ μόνο μερικά σάν καί αὐτὸ τῶν Δελφῶν ἐμπρεάζουν τίς ψυχές καί δίνουν ἔμπνευση καί ἐνόραση τοῦ μέλλοντος".

Σέ αὐτό τό μέρος ἐνυπάρχει μιά "μεγάλῃ δύναμη", τονίζει.

Κάτω ἀπὸ αὐτὲς τίς συνθῆκες, λοιπόν, μπορούσαν νά λάβουν χώρα ἐξαιρετικά γεγονότα καί νά κάνουν τὴν ἐμφάνισή τους ὑπερβατικές ἐμπειρίες καί παράξενα συμβάντα. Ἐνα ἀπὸ αὐτὰ σχετίζεται μέ τὸν προφήτη τοῦ Ἀπόλλωνος, τόν Ἀριστέα. Ὁ Ἡρόδοτος μᾶς πληροφορεῖ γι' αὐτόν πὼς μιά μέρα, ἐνῶ βρισκόταν σέ ἓνα ἐργαστήρι γναφέα, ὅπου λεύκαιναν ἢ λανάριζαν ὑφάσματα, ἔπεσε ξαφνικά νεκρός. Ὁ γναφέας ἔτρεξε τότε νά εἰδοποιήσει τοὺς συγγενεῖς τοῦ Ἀριστέα. Ἐπέστρεψε σέ λίγο μαζί τους καί ξεκλειδώνοντας τὴν πόρτα ἔψαξε γιὰ τόν Ἀριστέα, ἀλλὰ δέν τὸν βρῆκε οὔτε νεκρὸ οὔτε ζωντανό. Ἐνας Κυζικινός πού ἔφθασε ἐπάνω στήν ὥρα τοὺς πληροφορόρησε πὼς εἶχε συναντήσει στὸν δρόμο τόν Ἀριστέα νά πηγαίνει πρὸς τὴν Κύζικο καί πὼς μίλησε μαζί του.

Ὁ Ἀριστέας ἐμφανίσθηκε πάλι ἐπτά

χρόνια αργότερα στην Προκόννησο και τότε έγραψε τα 'Αριμάσπεια Έπν από όπου έγινε γνωστό πώς κατά τό χρονικό διάστημα της απουσίας του βρισκόταν στις υπερβόρειες περιοχές ως "φοιβόληπτος" (Φοῖβος ήταν ένα από τα ονόματα του 'Απόλλωνος). Κατόπιν, ο 'Αριστέας εξαφανίσθηκε και πάλι και έκανε την εμφάνισή του στο Μεταπόντιο της Κάτω Ιταλίας... 240 χρόνια αργότερα! Οι Μεταποντίνοι έστησαν τότε στην 'Αγορά άγαλμα του 'Απόλλωνος και του ιερέως του 'Αριστέα ύστερα και από σχετικό δελφικό χρησμό.

Σύμφωνα με άλλες πηγές: 'Ο 'Αριστέας, αλλά και ο 'Αβαρις, άφηναν σε ώρισμένο τόπο τό σῶμα τους και μόνο ή "ψυχή τους εν έκστάσει" πλανιόταν έδω κι εκεί. Τό σῶμα έμενε πίσω σαν νεκρό κουφάρι, αλλά ή ψυχή ταξίδευε σε μεγάλες αποστάσεις βλέποντας και ακούγοντας πολλά πού αργότερα τά διηγοῦντο οί ίδιοι. Σήμερα, τό φαινόμενο αυτό ονομάζεται "αστρικό ταξίδι" ή έξωσωματική έμπειρία και ή επιστημονική κοινότητα τό μελετά χωρίς, ωστόσο, νά μπορεί ακόμη νά τό εξηγήσει επαρκώς.

Κάποιοι έρευνητές αναφέρουν, πάντως, πώς όντως στην περιοχή των Δελφών όπως και σε άλλα κομβικά σημεία του πλανήτη, υπάρχουν "πύλες" εισόδου σε άλλες διαστάσεις.

'Ο ίδιος ο ναός αποτελεί από μόνος του έναν υπαινιγμό γιά όλα αυτά. Στο δελφικό ιερό σύνναοι ήσαν ο 'Απόλλων, αλλά και ο Διόνυσος. 'Ο Νίτσε θεωρούσε πώς οί δύο αυτοί Θεοί αποτελοῦν ένα δίπολο, συμπληρωματικό, εκφράζοντας ο καθένας τις δικές του ιδιότητες έτσι πού ήρεμία και ταραχή, σοφία και ένθουσιασμός, νη-

φαλιότης και όργασμός νά συνυπάρχουν ταυτόχρονα.

'Οχι μόνο ο Νίτσε, αλλά πολλοί κορυφαίοι στοχαστές πιστεύουν πώς στην ώριμη θρησκευτική ζωή απαραίτητος είναι ο συγκερασμός του "απολλωνείου" και του "διονυσιακού" στοιχείου. 'Η Πυθία πού περιέπιπε σε κατάσταση μανίας και εκστάσεως, συγχρόνως, μπορούσε κάλλιστα νά θεωρηθεί μαινάς βακχευομένη, αλλά χωρίς τις θορυβώδεις έκδηλώσεις του διονυσιασμού. 'Ετσι, ήταν παραδομένη στό πνεῦμα και των δύο θεῶν πού της άφαιρούσαν τό λογικό στοιχείο και της άφηναν μόνο τό ένθεο: τόν "ένθουσιασμό" και την έκσταση πού έκδηλώνονται στις ανώτερες στάσεις συνειδήσεως.

Σύμφωνα με άλλες έκτιμήσεις, ο 'Απόλλων και ο Διόνυσος αντιπροσωπεύουν συμβολικά τούς δύο λοβούς του έγκεφάλου πού όταν συνεργάζονται, ώστε ή λειτουργία τους νά είναι έναρμονισμένη, φέρνουν σε έπαφή τόν νοῦ με την 'Ανώτερη Συνειδηση. Πράγματι, στόν ναό των Δελφών, με την μορφή πού είχε κατά τόν 4ο π.Χ. αἰώνα, παρουσιάζεται στό ένα άέτωμα ο Διόνυσος και στό αντικρυνό ο 'Απόλλων. 'Από μιά άποψη τό ίδιο αυτό ιερό συμβόλιζε τόν ανθρώπινο έγκέφαλο με τούς δύο λοβούς, τις δύο όψεις του θείου και τελικά την συμπαντική ισορροπία.

Δέν είναι λοιπόν τυχαίο πού μέχρι σήμερα τό 'Απολλώνειο ιερό των Δελφών άσκει σε όλους τούς επισκέπτες του, πού έρχονται από τις τέσσερις άκρες της Γης, μιά βαθειά και ανεξήγητη γοητεία.

Ίουλία Πιτσούλη

Ἀλτάνη

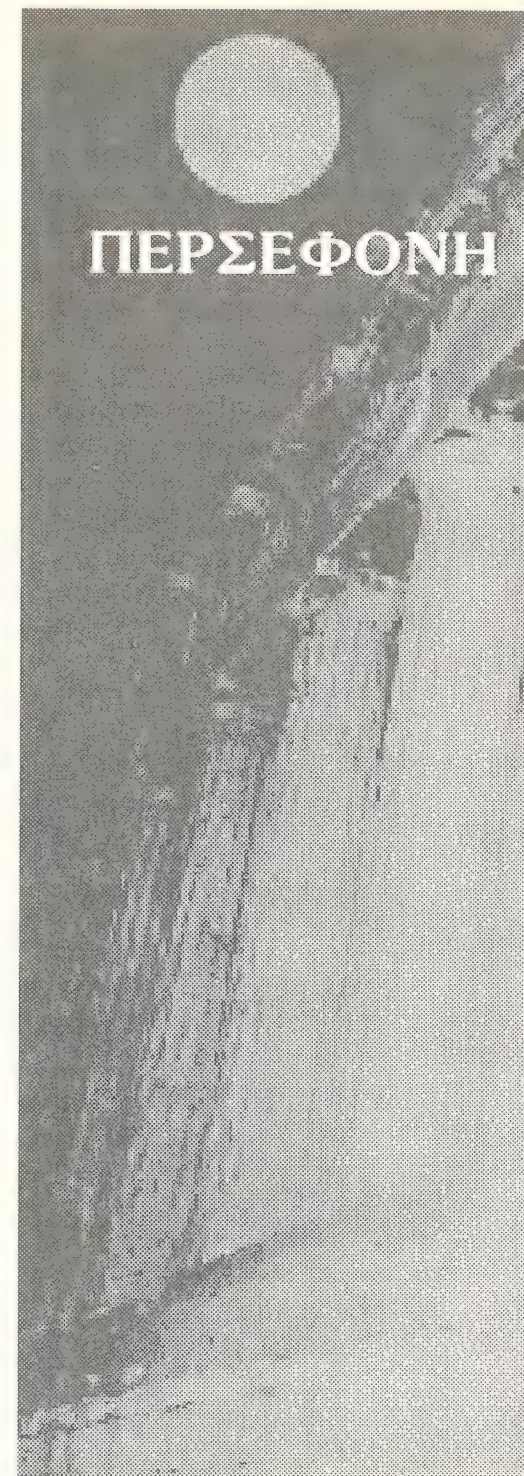
Ὁ προθάλαμος τῶν Ἐλευσινίων

Αἱ τρεῖς ὄψεις τῆς Σελήνης
ΕΚΑΤΗ, ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ, ΑΡΤΕΜΙΣ

'Οξυδερκής παρατηρητής τῶν φαινομένων τῆς φύσεως ο 'Αρχαῖος Ἕλληνας στοχάζεται. Πουθενά εἰς τήν φύσιν δέν ἀνευρίσκει τήν ἐκμηδένισιν καί τήν τελειωτικήν ἐξαφάνισιν οἰουδήποτε ὑπαρκτοῦ πράγματος. Ἀντιθέτως, ἐκ τῆς παρατηρήσεως διαπιστώνει τήν συνεχή ἀνακύκλωσιν τῶν μορφῶν ἀπό τόν σπόρον εἰς τό δένδρον καί ἀπό τό δένδρον εἰς τόν σπόρον. Ἀπό τό ὦν εἰς τό πτηνόν καί ἀπό τό πτηνόν εἰς τό ὦν. Ἀπό τήν χρυσαλλίδα (ψυχήν) εἰς τήν κάμπην καί ἀντιστρόφως.

Καί εἰς ἐπιβεβαίωσιν ἡ κυκλική ἐναλλαγή τοῦ σκότους/φωτός ἡμερησίως, μηνιαίως καί ἐπισίως τόν βεβαιῶνουν ὅτι ἡ ἰδία διαδικασία ἀφορᾷ καί τήν προσωπικήν του Ὑπαρξιν. Ἡ αὐτή κυκλική ἐπαναφορά θά πρέπει νά τόν ἐμφανίζη καί νά τόν ἐξαφανίζη ἐναλλάξ μετατοπίζοντάς τον ἀπό τό φῶς εἰς τό σκότος καί ἀντιστρόφως. Μέ ποῖον, ὅμως, τρόπον θά εἰσέλθῃ εἰς τήν γνῶσιν τῶν ἐναλλασσομένων αὐτῶν καταστάσεων; Εἰς τόν Ἀρχαῖον Ἕλληνα ἐδόθησαν αἱ ἀπαντήσεις μέσω τοῦ Δωδεκαθέου καί τῶν Μυστηρίων.

'Ο Νέος Ἕλληνας ἀπεστερήθη καί ἀπεκόπη ἀπό τήν ἀρχαίαν του Πηγὴν Γνώσεως. Ὅπως ἔχει εἰς τήν διάθεσιν τοῦ πρῶτον τόν Ἑλληνικόν Λόγον καί

δεύτερον τήν Μυθολογίαν καί τήν δυνατότητα τῆς ἀλληγορικῆς ἐρμηνείας καί διεισδύσεως. Ἄς ἐξετάσῃ, λοιπόν, ἐκ νέου τό Δωδεκάθεον, τούς φυσικούς κύκλους τῆς ἐναλλαγῆς φωτός/σκότους καί ἐκ τῆς ἐρμηνείας αὐτῶν κάτω ἀπό τās σημερινάς συνθήκας ἄς ἀνακαλύψῃ ἐκ νέου τήν ταυτότητά του.

Τρισώματη Ἐκάτη ἀπό ἐγχάραγκτο λίθο τῆς κατηγορίας Ἀβράξας

Σκότος, ἡμίφως, Φῶς εἶναι αἱ τρεῖς καταστάσεις πού πρῶτον ἀντιλαμβάνεται ὁ νοῦς κατὰ τήν ἀναζήτησιν τῆς ἐσωτερικῆς γνώσεως.

Κατά τήν Ἑλληνικήν Μυθολογίαν αἱ τρεῖς αὐταῖ καταστάσεις ἀλληγοροῦνται ὡς πρὸς τόν Ἀθ. Σταγειρίτην, ΩΓΥΓΙΑ Α, σελ. 235: "Τήν Λητώ ὡς λήθη καί ὡς νύκτα, τὰ τέκνα ἐνταῦθα σημαίνουσιν, ὁ μὲν Ἀπόλλων τόν Ἥλιον, ἡ δέ Ἀρτεμις τήν Σελήνην". Λήθη καί σκότος (Λητώ) εἶναι ἡ Μητέρα τοῦ ἡμίφωτος (Ἀρτέμιδος), διὰ τοῦ ὁποῖου ἐν συνεχείᾳ γεννᾶται τό φῶς (Ἀπόλλων).

Ἡ ἀρχική αὐτή τοποθέτησις, ἡ ἀφορῶσα τήν σταδιακὴν πορείαν πού ὀδηγεῖ τόν νοῦ ἀπὸ τό σκότος εἰς τό φῶς μέ τās ἐνδιαμέσους διαβαθμίσεις, ἀποδίδεται μυθολογικῶς μέ τήν δυσκολίαν ἑνὸς τοκετοῦ. Ἡ Λητώ, ἀλληγορουμένη ὡς νύκτα καί σκότος, ἐπὶ 9 ἡμέρας καί 9 νύκτας προσπαθεῖ νά φέρῃ εἰς τόν κόσμον τό ἡμίφως καί τό φῶς, τήν Ἀρτεμιν καί τόν Ἀπόλλωνα. Οὐδεὶς θνητός

Ἐπιφάνεια τῆς τριπροσώπου καί ἐξαχείρου Ἐκάτης ἀνάμεσα σέ δύο «μυστικές κίστας» μέ φίδια

ἢ ἀθάνατος δέχεται νά τήν φιλοξενήσῃ. Τό χρονικόν διάστημα τοῦ ἀριθμοῦ 9 ἐμφανίζεται ὄχι μόνον εἰς τήν κύσιν τοῦ ἀνθρωπίνου ὄντος, ἀλλά καί εἰς ὧδινās τās πρό τῆς γεννήσεως τοῦ κοσμικοῦ Φωτός. Προηγεῖται δέ τό ἡμίφως καί ἔπεται τό Φῶς.

Ὁ ἀριθμός 9 εἶναι ὁ συμβολικός ἀριθμός μιᾶς κυήσεως.

σεως.

"...(Μετά ἀπὸ πολλὰς ταλαιπωρίας) ἀφ' οὗ προετοιμάσθη ἡ νῆσος (Δῆλος), ἔστειλεν ὁ Ποσειδῶν τούς Τρίτωνας καί διεπόρθμευσαν τήν Λητώ εἰς αὐτήν διὰ νά γεννήσῃ, ἡ ὁποία ἐκάθητο ὑποκάτω εἰς ἓνα Φοῖνικα καί ἐπαιδεύετο 9 ἡμέρας καί 9 νύκτας, μὴ δυναμένη νά γεννήσῃ, καί δοκιμάζουσα πόνους σφοδροτάτους. Ἦλθον δέ εἰς ἐπίσκεψιν αὐτῆς αἱ Θεαὶ Διώνη, Ρέα, Θέμις καί Ἀμφιτρίτη, καί ἀφ' οὗ εἶδον τούς πόνους αὐτῆς, ὑπεσχέθησαν εἰς τήν Ἴριν ὄρμον ἐννεάπηκυν διὰ νά πηγαῖν νά φέρῃ τήν Εἰλείθυιαν. Καί οὕτως ἐλθοῦσα ἡ Εἰλείθυια ἐμαίευσεν αὐτήν, καί ἐγέννησε πρῶτον τήν Ἀρτεμιν ἔπειτα τόν Ἀπόλλωνα. Κατ' ἄλλους δέ ἡ Ἀρτεμις ἐγεννήθη μίαν ἡμέραν πρότερον, καί αὐτὴ ἐμαίευσεν ὕστερον τήν Λητώ εἰς τήν γέννησιν τοῦ Ἀπόλλωνος..."

(Ἀθ. Σταγειρίτης, ΩΓΥΓΙΑ, Τόμ. Α, σελ. 234).

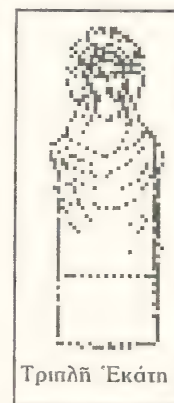
Ἡ ἀλληγορική εἰκὼν δίδει ἀνάγλυφα τήν νέαν ιδέαν, ἡ ὁποία ἀπαιτεῖ

μεγάλο χρονικόν διάστημα καί φοβεράς ὧδινās διὰ νά ἐμφανισθῇ πρῶτον εἰς τό ἡμίφως τοῦ ὑποσυνειδήτου, φευγαλέα εἰς τήν ἀρχήν, καί ἐν συνεχείᾳ μέ ἐξωτερικὴν βοήθειαν (Ἀρτεμις) νά ἔλθῃ εἰς τό φῶς ἡ ὠλοκληρωμένη ιδέα εἰς τήν συνείδησιν (Ἀπόλλωνα).

Ἡ ἐξελικτική αὐτὴ διαδικασία ἔχει τήν δυνατότητα μεταφορᾶς εἰς ἐσωτερικὴν ἀνελικτικήν πορεία. Ὅχι πλεόν ὅσον ἀφορᾷ μίαν ιδέαν τοῦ νοητοῦ κόσμου, ἀλλὰ μιᾶς ἐνσαρκώσεως, ἡ ὁποία ἀρχίζει εἰς τό πλήρες σκότος (Λητώ). Τό ὄν μέ τήν ἐμπειρίαν τῆς ζωῆς ἀντιλαμβάνεται τό κενόν τῆς μιᾶς ἐνσαρκώσεως εἰς τόν κόσμον τῆς μορφῆς καί ἀρχίζει νά αισθάνεται τὰ ρίγη τῆς ἀγωνίας τῆς ἐκμηδενίσεως. Ἐφ' ὅσον εὑρεθῇ εἰς περιβάλλον ἐντὸς τοῦ ὁποῖου ὑπάρχει ἡ δυνατότης ἀμυδρᾶς φωτίσεως ἀπὸ κατάλληλα βιβλία, ἡ μιᾶς ἄλλης ψυχῆς (Ἀρτέμιδος) νά τόν βοηθήσῃ νά κατανοήσῃ τό μυστήριον τῆς Ὑπάρξεώς του, σιγά-σιγά μέ τήν προοδευτικὴν αὔξησιν τοῦ νυκτερινοῦ φωτός τῆς Σελήνης/Ἀρτέμιδος θά φθάσῃ εἰς τήν κροκόπεπλον αὐγὴν νά ἀντικρύσῃ τόν Ἥλιον/Ἀπόλλωνα, τήν Γνώσιν τοῦ Ἐαυτοῦ, μέσα ἀπὸ τās φοβεράς ὧδινās μιᾶς κυήσεως, τῆς ὁποίας ἡ σύλληψις χάνεται εἰς τὰ βάθη τοῦ ὑποσυνειδήτου χώρου (Λητοῦς).

ΕΚΑΤΗ

Δέν ὀφείλεται εἰς σύμπτωσιν τό γεγονός ὅτι

Τριπλῇ Ἐκάτῃ

Ἀρτεμις Ταυροπόλος ὡς Θεά τῆς Σελήνης μέ τήν ἡμισέληνον πίσω ἀπὸ τούς ὤμους. Νόμισμα Ἀμφιπόλεως

μετά τήν προσφώνησιν τῶν Θεοτήτων τῆς Εἰσαγωγῆς εἰς τούς Ὀρφικούς Ὑμνους, ὁ Ὑμνωδὸς ἀφιερώνει τόν πρῶτον Ὑμνον εἰς τήν Θεάν Ἐκάτην.

Ὑμνος Ἐκάτης

Ἐἰνοδίν, Ἐκάτην κλήζω,
τριοδίτην, ἐραννήν,

οὐρανίην, χθονίην τε καί εἰναλίην
κροκόπεπλον..."

Τήν Ἐκάτην, ἐξυμνῶ,
πού τήν λατρεύουν στάς ὁδοὺς
καί στάς τριόδους, τήν ἐπέραστην,
τήν οὐρανίαν, τήν ἐπίγειον
καί τήν θαλάσσιαν,
πού ἔχει κίτρινον πέπλον..."

Ὁ πρῶτος Ὑμνος πρὸς Ἐκάτην φαίνεται νά προέρχεται ἐκ τοῦ δέους πού ρίζαν του ἔχει τό σκότος τῆς τελευταίας νύκτας πρὸ τῆς Νέας Σελήνης, τότε πού ἡ Θεά Ἐκάτη ἔχει ὑπὸ τήν κυριαρχίαν τῆς τούς τρεῖς κόσμους: τόν Οὐράνιον, τόν Θαλάσσιον καί τόν Χθόνιον.

Ἡ πλησιέστερα πρὸς τό Σκότος κατάστασις εὐρίσκει τήν ἐκφράσιν τῆς εἰς τήν Ὀντότητα τῆς Θεᾶς καί ἐξ αὐτῆς ἀρχίζει ἡ τελετουργία τῶν Ὑμνων. Γνωρίζει ὁ Ὑμνωδὸς ὅτι τό ὀρμέφυτον

του υποσυνειδήτου χώρου είναι πλήρες από τον αρχέγονον φόβον της αγνοίας και αυτόν τείνει κατά πρώτον να προσεγγίση (ὁμιλοῦντες μέ τήν τρέχουσαν ὁρολογίαν τοῦ αἰῶνος μας).

Ἡ Ἑκάτη εἶναι τό σκοτεινότερον μέρος τῆς ψυχῆς, τό ὁποῖον εὐρίσκεται εἰς ἀνταπόκρισιν μέ τά Ἑκαταῖα Δεῖπνα τοῦ ἐξευμενισμοῦ, διά νά προχωρήσει ἡ Ἑκάτη αὐξανόμενη τήν ἐπομένην Νύκτα εἰς τήν Νέαν Σελήνην, τήν Νέαν Φάσιν τῆς ἐξελικτικῆς τῆς πορείας. Νύκτα ἀποφράς, ἡ τελευταία Νύκτα τοῦ Κύκλου τῆς Σελήνης, νύκτα τήν ὁποίαν ἀφιέρωναν εἰς τήν σιωπήν καί τήν περισυλλογήν οἱ ἱερεῖς, διότι καί οἱ τρεῖς κόσμοι, ὁ χθόνιος, ὁ θαλάσσιος καί ὁ οὐράνιος εὐρίσκονται κάτω ἀπό τήν ἐπικράτειαν τοῦ σκότους/Ἑκάτης τήν τελευταίαν νύκτα τοῦ Σεληνιακοῦ μηνός, τήν 28ην.

Σύμφωνα μέ τήν ὁρολογία τοῦ Karl JUNG, ὁ συλλογικός ἀσυνείδητος χώρος τοῦ ἀνθρωπίνου κυττάρου, ὁ σκοτεινός καί ἀνεξικνίαστος, ἡ κοινή καί ἀναπόφευκτος ἀφετηρία ἀπό τήν ὁποία προέρχεται κάθε γέννησις, εὐρίσκεται συζευγμένη μετά τῆς Μυθολογίας καί ἀναμένει τήν ἐκ βάθους μυστηριακήν τῆς ἐρμηνείαν.

Ἡ ψυχική οὐσία τοῦ Ἀρχαίου Ἑλλήνος δέν ἀποδέχεται τό ἀπολυτον σκότος δι' αὐτό καί ἡ Θεά τοῦ σκότους, ἡ Ἑκάτη, ἀποκαλεῖται καί "κροκόπεπλος". Ἡ δέ Ἑκάτη συνδέεται μέσῳ

Προτομή τῆς Μήνης μέ τά μαλλιά πλεγμένα σέ σχῆμα κεράτων καί μέ τήν ἐπιγραφή ΛΟΧΙΑ

τῶν Μυστηρίων μέ τήν Περσεφόνην, τό ὄνομα τῆς ὁποίας ὡς Περσεΐας εἶναι ἀλληλένδετον μέ τό ἐπίθετον τῆς Ἑκάτης πού ἀποκαλεῖται Πέρσεια. Εἶναι δέ αἱ δύο συνδεδεμένοι εἰς τό βασιλεῖον τοῦ Κάτω Κόσμου. (Πέρσω = μέλλων τοῦ ρήματος πέρθω = καταστρέφω, ἐρημώνω, ἀφανίζω διά καταστροφῆς). Καί ἡ μέν Περσεφόνη εἶναι ἡ Περσέφασσα ἢ **Φερσέφασσα** = ἡ φέρουσα τό φῶς εἰς τήν ψυχήν, ἡ δέ Πέρσεια Ἑκάτη, ὅταν εὐρίσκεται εἰς τό πλήρες σκότος τῆς τελευταίας ἡμέρας τοῦ Σεληνιακοῦ Κύκλου, τότε εἶναι πραγματικά ἐπίφοβος καί μπορεῖ νά φέρῃ τήν καταστροφήν καί τόν ὀλεθρον.

"...Κατά τήν τελευταίαν ἡμέραν, ὅταν ἐτελείωνεν ἡ παλαιά καί ἤρχιζεν ἡ νέα Σελήνη, παρέθετον πρό τῶν ἀγαλμάτων καί ἐπὶ τῶν βωμῶν τῆς τροφάς, τά καλούμενα Ἑκάτης δεῖπνα, διά νά τραφῇ καί πάλιν ἡ Θεά· ἦτο δέ ἡ τρίμορφος Θεά σύμβολον τῶν τριῶν διαδοχικῶν φάσεων τῆς Σελήνης, ἐξ οὗ καί ἀνεπτύχθη ἡ ἰδέα τῆς τριπλῆς ἐξουσίας τῆς εἰς τά βασίλεια τοῦ κόσμου. Εἰς τήν κυρίως Ἑλλάδα ἡ Θεά αὐτή ἐνέπνεε δεισιδαίμονα τρόμον· συνεδέετο μετά τοῦ κατὰ χθονίου κόσμου, ἦτο Θεά τῶν φασμάτων καί τῆς μαγείας".

(Ἀπό τά σχόλια 164 τοῦ Παναγῆ Λεκατοῦ εἰς τήν Θεογονίαν τοῦ Ἡσιόδου).

Περί τῆς Ἑκάτης, γράφει ὁ Ἀθ. Σταγειρίτης (ΩΓΥΓΙΑ, Τόμος Β, Σελ. 135):

"...Ἐνόμιζον ὁμῶς τήν αὐτήν, Ἑκάτην,

Σελήνην, Ἀρτεμιν, καί Περσεφόνην. Καί Σελήνην μέν ὠνόμαζον αὐτήν, εἰς τόν Οὐρανόν. Ἀρτεμιν δέ εἰς τήν γῆν, Ἑκάτην δέ καί Περσεφόνην, εἰς τόν Ἄδην... ὡς μέν Σελήνη ἦτο προστάτις τοῦ τοκετοῦ, ὡς δ' Ἀρτεμις τῆς ζωῆς, καί Ἑκάτη ἢ Περσεφόνη τοῦ θανάτου. Διά τοῦτο εἶχαν λαμπάδας ὅλαι αἱ προστάτιδες τοῦ τοκετοῦ, ὡς φέρουσαι δηλονότι τοὺς γεγεννημένους εἰς τό φῶς".

ΣΕΛΗΝΗ

Ἡ Σελήνη, τό φυσικόν οὐράνιον σῶμα, ἀποκαλεῖται καί Μήνη εἰς τοὺς Ὀρφικούς Ὑμνους:

"Ταυρόκερως Μήνη, νυκτίδρομος, ἥεροφοῖτι, Μήνη πού ἔχεις κέρατα ταύρου καί τρέχεις τήν νύκτα καί πλανᾶσαι στόν αέρα".

Ἡ περίοδος τῶν 28 ἡμερῶν τῆς περιστροφῆς τῆς Σελήνης ἔδωσε καί τό ὄνομα εἰς τόν Μῆνα. Ἡ περίοδος αὐτή χαρακτηρίζεται ἀπό 3 καταστάσεις:

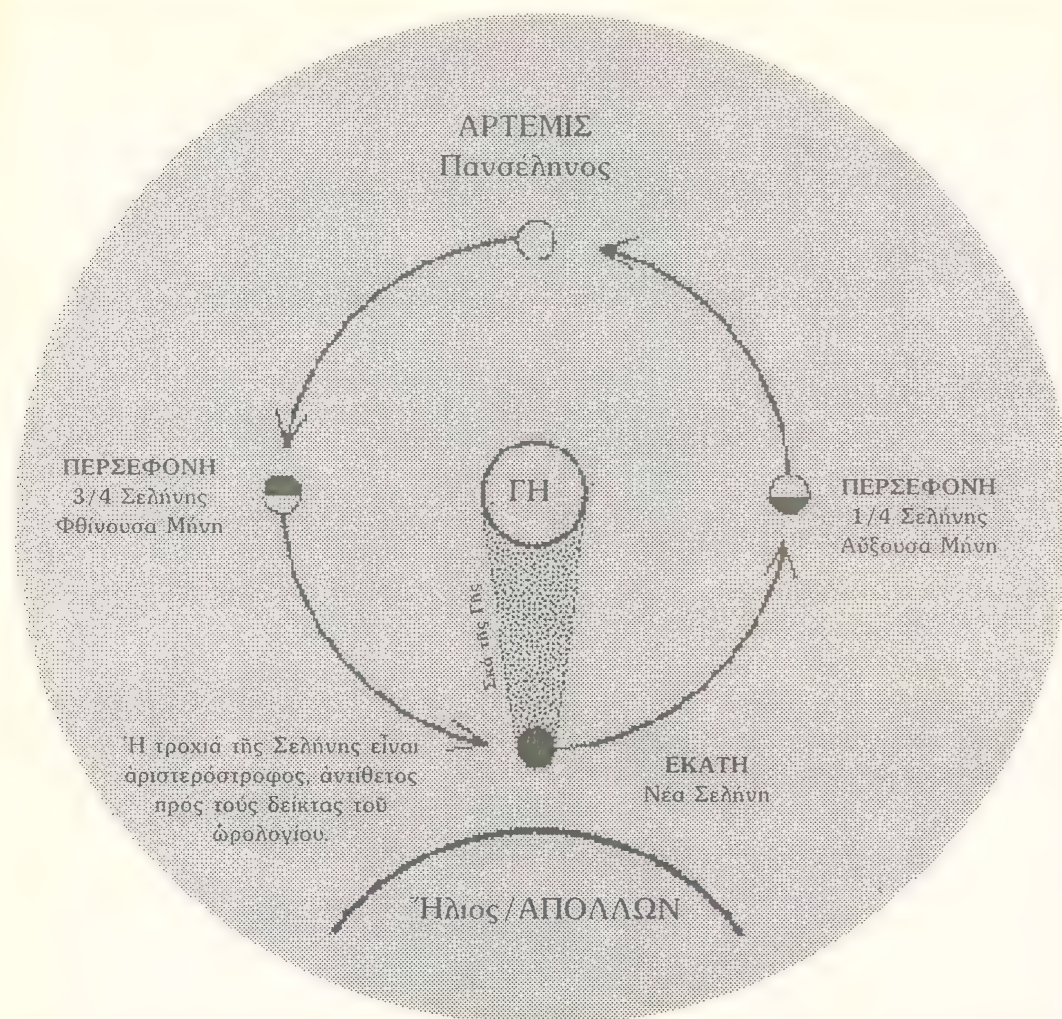
1) Ἀπό τήν παντελῆ ἔλλειψιν φωτός, ὅποτε ἐπικράτεια ἔχει ἡ Ἑκάτη, 2) ἀπό τό αὐξανόμενο καί μειούμενο φῶς, ἐπικράτεια τῆς ὁποίας ἀνήκει εἰς τήν Περσεφόνην καί 3) τήν ΠανΣέληνον

Ἡ Ἀρτεμις τῆς ἀνατολικῆς ζωφόρου τοῦ Παρθενῶνος (Μουσεῖο Ἀκροπόλεως)

τήν ἀνέκουσαν εἰς τήν Ἀρτεμιν.

Ἡ Σελήνη συνεπῶς χαρίζει τό φυσικόν τῆς σῶμα διά νά ἀλληγορηθοῦν αἱ τρεῖς καταστάσεις τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς ἀναλόγως μέ τόν φωτισμόν, τόν ὁποῖον

αυτή είναι εις θέσιν νά αποδεχθῇ. Τό ἀνωτέρω σχῆμα θά ἀποσαφηνίσῃ περαιτέρω τήν ἐξελικτικήν αὐτὴν πορείαν:

Παρατηρεῖται ὅτι ἡ ἐπικράτεια τῆς Περσεφόνης ἐμφανίζεται δύο φορές, εἰς τὴν αὐξουσαν ἢ πλήθουσα Μήνη καὶ εἰς τὴν φθίνουσα Μήνη. Μετά τό Σκότος, τό ὁποῖον ἐπικρατεῖ εἰς τόν κῶρον τῆς Ἑκάτης, ἡ ψυχὴ προχωρεῖ εἰς τὴν σταδιακὴν τῆς φώτισιν μέσῳ τῶν Μυστηρίων τοῦ ἡμίφωτος τῆς αὐξούσης Μήνης, τῆς Περσεφόνης. Κατά

τό στάδιον αὐτό λαμβάνει τὴν βαθμιαίαν καὶ ἀργὴν γνῶσιν. Εἶναι δέκτης.

Ἡ κίνησις τῆς Σελήνης εἶναι πάντοτε ἀριστερόστροφος ἀντίθετος πρὸς τὴν φοράν τῶν δεικτῶν τοῦ ὥρολογίου καὶ σύμφωνος μέ τὴν κίνησιν τῶν πλανητῶν. Ἄς μὴ λησμονῆται ὅτι καὶ οἱ πλανῆται εἶναι σκοτεινὰ οὐράνια σώματα, λαμβάνοντα τό φῶς ἀπὸ αὐτόφωτον πηγῇ, πού εἶναι ὁ ἥλιος.

Καί ἐνῶ εἰς τὴν αὐξουσαν ἢ πλήθουσα Μήνη, ἐπικράτεια Περσεφόνης, ἡ

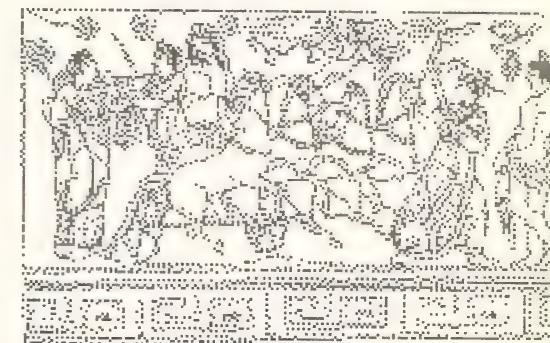
ψυχὴ ἀφομοιώνει γνῶσιν, λαμβάνει τό Φῶς τοῦ Ἥλιου, τοῦ Φωτοδότου καὶ διδασκάλου τῆς, εἰς τὴν φθίνουσα Μήνη, καὶ πάλιν ἐπικράτεια Περσεφόνης, ὁ ρόλος τῆς ἀλλάζει. Σφραγίζει τὴν γνῶσιν, τὴν ὁποῖαν ἔλαβε ἀναλαμβάνουσα μέ τὴν σειρὰν τῆς νά μεταλαμπαδεύσει ("φασεφόρος") τὴν γνῶσιν τὴν ὁποῖαν ἔλαβε κατὰ τὴν αὐξουσα Μήνη καὶ γίνεται πομπός.

Διότι ἡ Περσεφὼν εὐρίσκεται εἰς τόν ἐνδιάμεσον κῶρον, μεταξύ τῆς ἐπικρατείας τῆς Ἑκάτης (σκοτός) καὶ τῆς Ἀρτέμιδος (νυκτελίου φωτός). Ἀλλῶστε ἡ ἀλληγορία τῆς παραμονῆς τῆς 6 μῆνας μέ τὴν μητέρα τῆς Δήμητρα (Γῆ μήτρα) ἐπὶ τῆς γῆς καὶ 6 μῆνας ὑπὸ τὴν γῆν μέ τόν σύζυγόν τῆς Πλούτωνα εἶναι ἐνδεικτικὴ τῆς διπλῆς τῆς ὑποστάσεως.

Ὅσον ἀφορᾷ τὴν τέλεσιν τῶν Μυστηρίων τῆς Θεᾶς Δήμητρος καὶ τῆς Κόρης, ἐπειδὴ τό θέμα τῆς παρούσης εἶναι ἡ προκαταρκτικὴ προπαρασκευὴ διὰ τὴν κατανόησιν τῶν Ἑλευσινίων, παραπέμπομε εἰς τόν Πλούταρχον "Περὶ τοῦ ἐμφαινομένου προσώπου τῷ κύκλῳ τῆς Σελήνης" καὶ "Περὶ Ἰσίδος καὶ Ὀσίριδος", ὡς τόν πλέον ἀρμόδιον καὶ πλησιέστερον διατελοῦντα, διότι ὁ ἴδιος ἔχων καταλάβει καὶ ἀσκήσει ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν ἀνώτατα ἀξιώματα εἰς τό Μαντεῖον τῶν Δελφῶν, ἦτο γνῶστης τῶν μυστηρίων. Ἄν καὶ ὁποιαδήποτε ἀποκάλυψις ἦτο αὐστηρότατα ἀπηγορευμένη, ἐν τούτοις μετέδωσε ἐντὸς τῶν ἐπιτρεπτῶν ὁρίων τὴν θεωρητικὴν φιλοσοφίαν τῶν Μυστηρίων. Περὶ τό ἔτος 95, ὡς πληροφοροῦν Δελφικαὶ ἐπιγραφαι, τοῦ ἀπενεμήθη ἰσοβίως τό ἱερατικόν ἀξίωμα.

Τό ἀρχέτυπον σύμβολον τῆς Σελήνης εἶναι ὁ **μηνίσκος**. Τό σχῆμα αὐτό ἀλληγορεῖ τὴν εὐαισθησίαν τῆς ψυχῆς νά συλλαμβάνει. Εἶναι ἡ ἴδια ἡ ψυχὴ, ἡ ὁποία ἀναλόγως μέ τὴν φάσιν εἰς τὴν ὁποῖαν εὐρίσκεται ἀλλάζει καὶ συνεχῶς σχῆμα. Δέν ἔχει καμμίαν σταθερότητα, εἰς ἀντίθεσιν μέ τόν ἥλιον τοῦ ὁποῖου τό ἀρχέτυπον σύμβολον εἶναι ὁ κύκλος, πού εἶναι σταθερός καὶ ἀναλλοίωτος, μὴ ὑποκείμενος εἰς οὐδεμίαν ἀλλαγὴν. Διότι ἡ ψυχικὴ εὐαισθησία ἡ ὁποία ἐκφράζεται διὰ τοῦ μηνίσκου τῆς Σελήνης εἶναι ἐκείνη πού ἐπιτρέπει τὴν αὐξήσιν τῆς προσλήψεως τοῦ φωτός (γνώσεως) ἀπὸ τόν πάντοτε ἐκπέμποντα τό φῶς (γνῶσιν) ἥλιον.

Ἡ εἰσχώρησις εἰς τὴν φιλοσοφικὴν διάστασιν τῶν φαινομένων τοῦ πλανητικοῦ συστήματος καὶ ἡ λεπτομερὴς ἀναφορὰ αὐτῶν εἰς τόν κῶρον τῆς ἀλληγορίας, ἀνάγει τόν νοῦ εἰς τὴν δυνατότητα ἐρμηνείας ἐκ τοῦ φυσικοῦ παραδείγματος τοῦ Πλανητικοῦ μας Συστήματος εἰς τὴν ἐσωτερικὴν ἐξέλιξιν καὶ κατὰ συνέπειαν ἀνέλιξιν τοῦ ἀνθρωπίνου ὄντος. Εἰς τοῦτο δέ συνεπικουρεῖ ἀπολύτως ἡ Ἑλληνικὴ Μυθολογία μετὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ Λόγου.

Ἡ ἀρπαγὴ τῆς Κόρης

Ἡ αὔξησις τοῦ φωτός τῆς Σελήνης, ἡ ὁποία λαμβάνει τό φῶς ἀπό ξένην πηγὴν, δηλαδή ἀπό τόν Ἥλιον, δηλοῖ ὅτι ἡ ἴδια εἶναι σκοτεινὸ οὐράνιο σῶμα καὶ μόνον ἀφοῦ δεχθῇ τὴν γνῶσιν ἀπὸ ἀκτινοβολία σώματος αὐτοφώτου, δηλαδή ἀπὸ διδάσκαλον, θά ἀρχίσῃ νά κατανοῇ τόν κοσμικόν νόμον. Ἡ ἀλληγορία τοῦ κοσμικοῦ Νόμου ἐκφράζεται ἀκριβῶς διὰ τῆς ἀλληγορουμένης εἰκόνος τῶν οὐρανίων σωμάτων, ἐν προκειμένῳ τῶν σωμάτων τῆς Σελήνης καὶ τοῦ Ἥλιου. Τά φυσικά αὐτά σώματα ἔχουν τοὺς πνευματικούς τῶν ἐκπροσώπους εἰς τὴν Ἄρτεμιν διὰ τὴν Σελήνην καὶ εἰς τόν Ἀπόλλωνα διὰ τόν Ἥλιον, ὡς ἀναφέρει ὁ Ἀθ. Σταγειρίτης.

Τό ὄνομα τοῦ Ἥλιου εὐρίσκει εἰς τόν Ἀπόλλωνα μοναδικήν ἐκφρασίαν. Ὅμως, τό ὄνομα τῆς Σελήνης ἔχει ἐκφρασίαν τριπλῇ. Τρεῖς Θεαὶ διεκδικοῦν τὴν πλήρη τῆς ἐκπροσώπησης ὡς αὐτὴ ἐμφανίζεται εἰς τό φυσικόν πεδίον, διότι ἡ Σελήνη ἔχει τρία διαφορετικά πρόσωπα.

Κατά τὴν Μυθολογίαν ἡ Ἐκάτη φέρει ὡς ὄνομα τό ἐπίθετον τοῦ Ἀπόλλωνος, Ἐκαταῖος, Ἐκατηβόλος, Ἐκατονταβελῆτης, ὅταν αὐτός πλήτη τούς νέους (ἐκ τοῦ ἐκάς = ἀπό μακρινὴν ἀπόστασιν) καὶ τοὺς φονεύν. Τό ἴδιο ἐπίθετο συνοδεύει καὶ τὴν δίδυμον ἀδελφὴν αὐτοῦ, τὴν ἀργυρότοξον Ἄρτεμιν, τὴν Ἐκατηβόλον, ὅταν πλήτη καὶ φονεύῃ τὰς νέας γυναῖκας. Τό δίδυμον τοῦ φωτός, τοῦ ἡμερησίου καὶ τοῦ νυκτερινοῦ, δέν εἶναι μόνον ζωοποιόν, ἀλλὰ καὶ θανατηφόρον.

Κάθε ἔννοια εἰς τὴν Μυθολογίαν πρέπει νά ἐξετάζεται ὑπὸ τὴν διπλὴ αὐτῆς κυριαρχίαν, τόσον δηλαδή εἰς τό φυσι-

κόν ὅσον καὶ εἰς τό νοητικόν. Εἰς τό νοητικόν πεδίον ἡ γνῶσις πρέπει νά λαμβάνεται μετὰ μεγάλης φειδοῦς καὶ σταδιακῶς διὰ νά μὴ ἀποβῇ θανατηφόρος διὰ τὰς νέας ψυχάς. Μὲ τὴν διπλὴν ὑπόστασιν τοῦ θανάτου, ὁ θάνατος εἰς τό φυσικόν πεδίον εἶναι γέννησις εἰς τό νοητικόν.

Ἡ σταδιακὴ αὐξομείωσις τοῦ φωτισμοῦ τῆς Σελήνης, ἡ ὁποία διαχωρίζεται εἰς 3 καταστάσεις δίδει συνεπῶς γένεσιν εἰς τρεῖς ἀντιστοίχους θεότητας, ἀνάλογον μὲ τὰς 3 τῆς ὄψεως:

α) Τὴν πρώτην ὄψιν τῆς Ἐκάτης, τοῦ σκότους, ὅταν ἡ Σελήνη καλύπτεται ἀπὸ τὴν σκιάν τῆς Γῆς καὶ δέν φωτίζει καθόλου τὴν ψυχὴν τοῦ ὄντος, διότι ἀκόμη δέν ἦλθεν ἡ ἀνψυχία καὶ τό ἐρώτημα διὰ τὴν περαιτέρω πορείαν τῆς πέραν τῆς τρεχούσης ἐνσαρκώσεως. Κατά τὴν διάρκειαν τοῦ νυκτερινοῦ σκότους, ἡ Ἐκάτη εἶναι συμφώνως πρὸς τόν Ὀρφικόν Ὑμνον τῆς Ἐκάτης "...*τυμβηδίη, ψυχὰς νεκῶν μετὰ βακχεύουσιν*" διότι ὡς τυμβηδίη καίρεται μετὰ τῶν νεκρῶν. Νεκροὶ διὰ τὴν Ὀρφικὴν Θεολογίαν εἶναι οἱ ζῶντες ἐπὶ τῆς Γῆς. Ὡς λέει ὁ Σωκράτης εἰς τόν διάλογον τοῦ Πλάτωνος *Κρατύλον* (400Γ) τό σῶμα εἶναι τό σῆμα τῆς ψυχῆς κατὰ τοὺς Ὀρφικούς. Ἡ Ἐκάτη βακχεύεται μετὰ τῶν ψυχῶν τῶν νεκρῶν, δηλαδή τό Σκότος, τό ὁποῖον ἐκπροσωπεῖ ἡ Θεὰ εἰς τὴν φάσιν αὐτήν, εἶναι ἀκριβῶς ἡ προκαταρκτικὴ φάσις κατὰ τὴν ὁποίαν αἱ ψυχαὶ ἐτοιμάζονται νά περάσουν εἰς τὴν φάσιν τοῦ ἡμίφωτος. Τά ἀρχικά στάδια τῆς γνώσεως, τὰ προηγούμενα τῆς παντελοῦς ἀγνοίας καὶ ἀδιαφορίας κυοφοροῦνται εἰς τὴν Ἐκάτην, κόρην τῆς Νυκτός ἢ τῆς Ἀστερίας καὶ τοῦ Περσέως

(Ἡσίοδος, *Θεογονία*, στ. 410). Ὁ σκοτεινός δέ αὐτός χῶρος δέν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τόν πλανήτη Γῆ, ὅπου τὰ ἔνσαρκα ἀνθρώπινα ὄντα εὐρίσκονται κάτω ἀπὸ τὴν δικαιοδοσίαν τῆς Θεᾶς Ἐκάτης, ὅπου καὶ μαθητεύουν διὰ νά ἀποκτήσουν τὴν αὐτοσυνειδησίαν.

β) Τόν ἐνδιάμεσον χῶρον, τῶν τετάρτων τῆς Σελήνης, τόν χῶρον τῆς Περσεφόνης καὶ τῶν Ἐλευσινίων, τότε πού ἡ ψυχὴ εἰσχωρεῖ ὀλίγον κατ' ὀλίγον εἰς τὴν διαχρονικὴν αἴσθησιν τῆς ἀθανασίας καὶ τοῦ Νόμου τῶν Ἐπανενσαρκώσεων. Ἡ ἐρμηνεία καὶ κατ' ἐπέκτασιν ἡ βίωσις τῶν Μυστηρίων τῆς Ἐλευσίνος εἰς τὴν οὐσίαν τῶν ἱεροπραξιῶν προϋπέθετε μακράν σειράν ἐνσαρκώσεων καὶ τελειώσεως τῆς ψυχῆς. Δυστυχῶς μαρτυρίαι περὶ τῶν δρωμένων εἰς τὰ Μυστήρια εἶναι ἐλάχισται πέραν τῶν εἰκασιῶν καὶ τῶν προσωπικῶν βιωματικῶν ὁραμάτων.

γ) Τὴν Πανσέληνον, τόν χῶρον τῆς Ἀρτέμιδος, ἀρτεμῆς οὐσα ὡς λέει ὁ Σωκράτης, δηλαδή πλήρης, ἀκεραία, σῶα (Λεξ. Δ. Δημητράκου) φωτίζουσα τόν ψυχικόν κόσμον τοῦ ὄντος εἰς τό μέγιστον δυνατόν ὄριον διὰ τῶν ἐξ ἀντανakλάσεων ἀκτίνων τοῦ Ἥλιου/Ἀπόλλωνος. Ὁ ὁλοκληρωμένος κύκλος τῆς Σελήνης, ἐμψυχωμένος ὑπὸ τῆς Θεᾶς Ἀρτέμιδος, εἶναι ἡ ὁλοκληρώσις τῆς φάσεως τῆς προερχομένης ἐκ τῆς ἀνακλαστικῆς γνώσεως.

Πῶς ἀνταποκρίνεται τό δίδυμον Ἥλιου/Σελή-

νης εἰς τὰ ἀνωτέρω ψυχικά φαινόμενα;

Τό φυσικόν σῶμα τῆς Σελήνης ἀναπαρίσταται εἰς τὴν κυκλικὴν εἰκόνα τῶν τριῶν θεοτήτων: Ἐκάτη/Περσεφόνη/Ἄρτεμις/Περσεφόνη/Ἐκάτη εἶναι ἡ ζωοποιὸς ἰδέα, ἡ ὁποία διὰ τῆς κυκλικότητος τῆς ἐμφανιζομένης εἰς τό οὐράνιο στερέωμα κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς Νυκτός, παρέχει τὴν δυνατότητα εἰς τὴν ψυχὴν ὅπως ἀντιληφθῇ τὴν κυκλικὴν ἐπεξεργασίαν, τὴν ὁποίαν λαμβάνει ἐκ τῆς σταδιακῆς γνώσεως πού εἶναι καὶ αὐτὴ κυκλική, οὐσα ἐπίπεδος.

Μετατρέπεται δέ εἰς σφαιρικὴν, ὅταν διὰ τῆς ἐπαναλήψεως τῶν 13 σεληνιακῶν κύκλων $13 \times 28 = 364$ ἀριθμὸς τῶν ἡμερῶν τοῦ ἡλιακοῦ ἔτους σύν 1 ἡμέρα ἐκπροσωποῦσα τόν Ἥλιον/Ἀπόλλωνα φέρει τὴν ὁλοκληρώσιν τῶν 365 ἡμερῶν τοῦ ἡλιακοῦ ἔτους, γεννῶσα τὴν Ἠλιακὴν ὁλοκληρωμένην γνῶσιν.

Αὐτὴ θά ἐπέλθῃ ἀφ' οὗ ὁλοκληρωθῇ ὁ πραγματικὸς ἐσωτερικὸς φωτισμὸς τοῦ ὄντος, διότι οἱ 13 κύκλοι τῆς Σελήνης + 1 ἡμέρα = 365 εἶναι ἡ μεταφορὰ τῆς ἀλληγορίας ἐκ τοῦ Πλανητικοῦ Συστήματος εἰς τό ἀνθρώπινον ὄν καὶ δέν ἀναφέρεται εἰς τὰς ἐξωτερικὰς περιφορὰς τῆς Σελήνης, ἀλλὰ εἰς τὴν ἐσωτερικὴν διαπαιδαγώγισιν καὶ κατανόησιν τοῦ Πλανητικοῦ Συστήματος ὡς ἐμψύκων οὐσιῶν τοῦ Ἥλιου Ἀπόλλωνος καὶ τῆς Σελήνης/Ἀρτέμιδος.

Ἡ προσέγγισις καὶ μεταφορὰ τοῦ νυκτελίου φω-

Ὁ Φεγγαροθεὸς Μῆν καὶ τὰ ἐμβλήματα του

Ἡ αὐξησης τοῦ φωτός τῆς Σελήνης, ἡ ὁποία λαμβάνει τό φῶς ἀπό ξένην πηγήν, δηλαδή ἀπό τόν Ἥλιον, δηλοῖ ὅτι ἡ ἴδια εἶναι σκοτεινὸ οὐράνιο σῶμα καὶ μόνον ἀφοῦ δεχθῇ τὴν γνῶσιν ἀπὸ ἀκτινοβολία σώματος αὐτοφώτου, δηλαδή ἀπὸ διδάσκαλον, θά ἀρχίσῃ νά κατανοῇ τόν κοσμικόν νόμον. Ἡ ἀλληγορία τοῦ κοσμικοῦ Νόμου ἐκφράζεται ἀκριβῶς διὰ τῆς ἀλληγορουμένης εἰκόνας τῶν οὐρανίων σωμάτων, ἐν προκειμένῳ τῶν σωμάτων τῆς Σελήνης καὶ τοῦ Ἥλιου. Τά φυσικά αὐτά σώματα ἔχουν τοὺς πνευματικούς τῶν ἐκπροσώπους εἰς τὴν Ἄρτεμιν διὰ τὴν Σελήνην καὶ εἰς τόν Ἀπόλλωνα διὰ τόν Ἥλιον, ὡς ἀναφέρει ὁ Ἀθ. Σταγειρίτης.

Τό ὄνομα τοῦ Ἥλιου εὐρίσκει εἰς τόν Ἀπόλλωνα μοναδικήν ἔκφρασιν. Ὅμως, τό ὄνομα τῆς Σελήνης ἔχει ἔκφρασιν τριπλῇ. Τρεῖς Θεαὶ διεκδικοῦν τὴν πλήρη τῆς ἐκπροσώπησιν ὡς αὐτὴ ἐμφανίζεται εἰς τό φυσικόν πεδῖον, διότι ἡ Σελήνη ἔχει τρία διαφορετικά πρόσωπα.

Κατά τὴν Μυθολογίαν ἡ Ἐκάτη φέρεται ὡς ὄνομα τό ἐπίθετον τοῦ Ἀπόλλωνος, Ἐκαταῖος, Ἐκατηβόλος, Ἐκατονταβέλετης, ὅταν αὐτός πλήτη τούς νέους (ἐκ τοῦ ἐκάς = ἀπό μακρινήν ἀπόστασιν) καὶ τούς φονεύῃ. Τό ἴδιο ἐπίθετο συνοδεύει καὶ τὴν δίδυμον ἀδελφὴν αὐτοῦ, τὴν ἀργυρότοξον Ἄρτεμιν, τὴν Ἐκατηβόλον, ὅταν πλήτη καὶ φονεύῃ τὰς νέας γυναῖκας. Τό δίδυμον τοῦ φωτός, τοῦ ἡμερησίου καὶ τοῦ νυκτερινοῦ, δέν εἶναι μόνον ζωοποιόν, ἀλλὰ καὶ θανατηφόρον.

Κάθε ἔννοια εἰς τὴν Μυθολογίαν πρέπει νά ἐξετάζεται ὑπὸ τὴν διπλῇ αὐτῆς κυριαρχίαν, τόσοι δηλαδή εἰς τό φυσικόν

κόν ὅσον καὶ εἰς τό νοπτικόν. Εἰς τό νοπτικόν πεδῖον ἡ γνῶσις πρέπει νά λαμβάνεται μετὰ μεγάλης φειδοῦς καὶ σταδιακῶς διὰ νά μὴ ἀποβῇ θανατηφόρος διὰ τὰς νέας ψυχάς. Μὲ τὴν διπλῇ ὑπόστασιν τοῦ θανάτου, ὁ θάνατος εἰς τό φυσικόν πεδῖον εἶναι γέννησις εἰς τό νοπτικόν.

Ἡ σταδιακὴ αὐτομεύσις τοῦ φωτισμοῦ τῆς Σελήνης, ἡ ὁποία διαχωρίζεται εἰς 3 καταστάσεις δίδει συνεπῶς γένεσιν εἰς τρεῖς ἀντιστοίχους θεότητας, ἀνάλογον μὲ τὰς 3 τῆς ὥψεις:

α) Τὴν πρώτην ὥψιν τῆς Ἐκάτης, τοῦ σκότους, ὅταν ἡ Σελήνη καλύπτεται ἀπὸ τὴν σκιάν τῆς Γῆς καὶ δέν φωτίζει καθόλου τὴν ψυχὴν τοῦ ὄντος, διότι ἀκόμη δέν ἦλθεν ἡ ἀνησυχία καὶ τό ἐρώτημα διὰ τὴν περαιτέρω πορείαν τῆς πέραν τῆς τρεχούσης ἐνσάρκωσης. Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ νυκτερινοῦ σκότους, ἡ Ἐκάτη εἶναι συμφώνως πρὸς τόν Ὀρφικόν Ὕμνον τῆς Ἐκάτης "...*τυμβηδίη, ψυχὰς νεκρῶν μετὰ βακχεύουσιν*" διότι ὡς τυμβηδίη καίρεται μετὰ τῶν νεκρῶν. Νεκροὶ διὰ τὴν Ὀρφικὴν Θεολογίαν εἶναι οἱ ζῶντες ἐπὶ τῆς Γῆς. Ὡς λέει ὁ Σωκράτης εἰς τόν διάλογον τοῦ Πλάτωνος *Κρατύλον* (400Γ) τό σῶμα εἶναι τό σῆμα τῆς ψυχῆς κατὰ τοὺς Ὀρφικούς. Ἡ Ἐκάτη βακχεύεται μετὰ τῶν ψυχῶν τῶν νεκρῶν, δηλαδή τό Σκότος, τό ὁποῖον ἐκπροσωπεῖ ἡ Θεὰ εἰς τὴν φάσιν αὐτὴν, εἶναι ἀκριβῶς ἡ προκαταρκτικὴ φάσις κατὰ τὴν ὁποίαν αἱ ψυχαὶ ἐτοιμάζονται νά περάσουν εἰς τὴν φάσιν τοῦ ἡμίφωτος. Τά ἀρχικά στάδια τῆς γνώσεως, τὰ προηγούμενα τῆς παντελοῦς ἀγνοίας καὶ ἀδιαφορίας κυοφοροῦνται εἰς τὴν Ἐκάτην, κόρην τῆς Νυκτός ἢ τῆς Ἀστερίας καὶ τοῦ Περσεῶς

(Ἡσίοδος, *Θεογονία*, στ. 410). Ὁ σκοτεινός δὲ αὐτός κῶρος δέν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τόν πλανήτη Γῆ, ὅπου τὰ ἐνσάρκα ἀνθρώπινα ὄντα εὐρίσκονται κάτω ἀπὸ τὴν δικαιοδοσίαν τῆς Θεᾶς Ἐκάτης, ὅπου καὶ μαθητεύουν διὰ νά ἀποκτήσουν τὴν αὐτοσυνειδησίαν.

β) Τόν ἐνδιάμεσον κῶρον, τῶν τετάρτων τῆς Σελήνης, τόν κῶρον τῆς Περσεφόνης καὶ τῶν Ἐλευσινίων, τότε πού ἡ ψυχὴ εἰσχωρεῖ ὀλίγον κατ' ὀλίγον εἰς τὴν διαχρονικὴν αἴσθησιν τῆς ἀθανασίας καὶ τοῦ Νόμου τῶν Ἐπανεσάρκώσεων. Ἡ ἐρμηνεία καὶ κατ' ἐπέκτασιν ἡ βίωσις τῶν Μυστηρίων τῆς Ἐλευσίνος εἰς τὴν οὐσίαν τῶν ἱεροπραξιῶν προϋπέθετε μακράν σειρὰν ἐνσάρκώσεων καὶ τελειώσεως τῆς ψυχῆς. Δυστυχῶς μαρτυρίαι περὶ τῶν δρωμένων εἰς τὰ Μυστήρια εἶναι ἐλάχισται πέραν τῶν εἰκασιῶν καὶ τῶν προσωπικῶν βιωματικῶν ὁραμάτων.

γ) Τὴν Πανσέληνον, τόν κῶρον τῆς Ἀρτέμιδος, ἀρτεμῆς οὖσα ὡς λέει ὁ Σωκράτης, δηλαδή πλήρης, ἀκεραία, σῶα (Λεξ. Δ. Δημητράκου) φωτίζουσα τόν ψυχικόν κόσμον τοῦ ὄντος εἰς τό μέγιστον δυνατόν ὄριον διὰ τῶν ἐξ ἀντανακλάσεων ἀκτίνων τοῦ Ἥλιου/Ἀπόλλωνος. Ὁ ὁλοκληρωμένος κύκλος τῆς Σελήνης, ἐμψυχωμένος ὑπὸ τῆς Θεᾶς Ἀρτέμιδος, εἶναι ἡ ὁλοκλήρωσις τῆς φάσεως τῆς προερχομένης ἐκ τῆς ἀνακλαστικῆς γνώσεως.

Πῶς ἀνταποκρίνεται τό δίδυμον Ἥλιου/Σελή-

νης εἰς τὰ ἀνωτέρω ψυχικά φαινόμενα;

Τό φυσικόν σῶμα τῆς Σελήνης ἀναπαρίσταται εἰς τὴν κυκλικὴν εἰκόνα τῶν τριῶν θεοτήτων: Ἐκάτη/Περσεφόνη/Ἄρτεμις/Περσεφόνη/Ἐκάτη εἶναι ἡ ζωοποιὸς ἰδέα, ἡ ὁποία διὰ τῆς κυκλικότητος τῆς ἐμφανιζομένης εἰς τό οὐράνιο στερέωμα κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς Νυκτός, παρέχει τὴν δυνατότητα εἰς τὴν ψυχὴν ὅπως ἀντιληφθῇ τὴν κυκλικὴν ἐπεξεργασίαν, τὴν ὁποίαν λαμβάνει ἐκ τῆς σταδιακῆς γνώσεως πού εἶναι καὶ αὐτὴ κυκλική, οὖσα ἐπίπεδος.

Μετατρέπεται δὲ εἰς σφαιρικὴν, ὅταν διὰ τῆς ἐπαναλήψεως τῶν 13 σεληνιακῶν κύκλων $13 \times 28 = 364$ ἀριθμός τῶν ἡμερῶν τοῦ ἡλιακοῦ ἔτους σύν 1 ἡμέρα ἐκπροσωποῦσα τόν Ἥλιον/Ἀπόλλωνα φέρει τὴν ὁλοκλήρωσιν τῶν 365 ἡμερῶν τοῦ ἡλιακοῦ ἔτους, γεννῶσα τὴν Ἠλιακὴν ὁλοκληρωμένην γνῶσιν.

Αὐτὴ θά ἐπέλθῃ ἀφ' οὗ ὁλοκληρωθῇ ὁ πραγματικὸς ἐσωτερικὸς φωτισμός τοῦ ὄντος, διότι οἱ 13 κύκλοι τῆς Σελήνης + 1 ἡμέρα = 365 εἶναι ἡ μεταφορὰ τῆς ἀλληγορίας ἐκ τοῦ Πλανητικοῦ Συστήματος εἰς τό ἀνθρώπινον ὄν καὶ δέν ἀναφέρεται εἰς τὰς ἐξωτερικὰς περιφορὰς τῆς Σελήνης, ἀλλὰ εἰς τὴν ἐσωτερικὴν διαπαιδαγώγισιν καὶ κατανόησιν τοῦ Πλανητικοῦ Συστήματος ὡς ἐμψύχων οὐσιῶν τοῦ Ἥλιου/Ἀπόλλωνος καὶ τῆς Σελήνης/Ἀρτέμιδος.

Ἡ προσέγγισις καὶ μεταφορὰ τοῦ νυκτελίου φω-

Ὁ Φεγγαροθεὸς Μῆν καὶ τὰ ἐμβλήματα του

τός της Ἀρτέμιδος εἶναι ἡ ἀφύπνις καί ἐνσυνείδητος παραδοχή ὅτι ἡ ἐνσάρκος ψυχὴ λαμβάνει τὴν γνῶσιν συνδυαζομένην μετὰ τῆς ἐμπειρίας εἰς τὸν πλανήτην Γῆ. Αἱ δὲ ἐπαναλήψεις τῶν Σεληνιακῶν περιστροφῶν ἐντός τοῦ ἐπὶ τοῦ Ἡλιακοῦ κύκλου τοῦ φυσικοῦ κόσμου (ὅχι βεβαίως ἐντός ἐνός ἡλιακοῦ ἔτους ἐπαναλαμβάνομε) εἶναι ἡ ἀπεικόνισις τοῦ φυσικοῦ κόσμου πού υποβοηθεῖ τὴν ψυχὴν νὰ κατανοήσῃ τὸ μυστήριον, τὸ ὑποκρυπτόμενον εἰς τὰς

ἐξωτερικὰς ἐπαναληπτικὰς περιφορὰς τῶν δύο οὐρανίων σωμάτων.

ARTEMIS

Διὰ τὸν Ἀρχαῖον Ἑλληνα τὸ Φῶς ἔχει δύο ὄψεις: τὴν ἡμερησίαν ἐκπροσωπομένην ὑπὸ τοῦ Ἡλίου / Ἀπόλλωνος καὶ τὴν νυκτερινὴν ὑπὸ τῆς Σελήνης = Ἑκάτης / Περσεφόνης / Ἀρτεμις. Ἡ πολλὰ πλὴ καὶ σύνθετος ἀλληγορία τοῦ νυκτερινοῦ ἡμίφωτος, τοῦ προερχομένου ἐκ τῆς ἀντανεκλάσεως τῆς ἀρχικῆς πηγῆς Φωτός, τοῦ Ἡλίου / Ἀπόλλωνος τονίζει τὴν ἐσωτερικὴν δυνατότητα τῆς ἀνταποκρίσεως τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς εἰς τὴν δευτέραν ὄψιν τοῦ Φωτός, διότι *“Ἐν δὲ Ἀπόλλων”* λέει ὁ ἀρχαῖος Ἑλλὴν ἀναγνώριζων τὴν μοναδικὴν πηγὴν τῆς Γνώσεως,

ἐ ν ῶ

Λατρευτικός πεσσός τῆς Ἀρτέμιδος σὲ τοιχογραφία τῆς λεγομένης οἰκίας τῆς Λίβιας στὸν Παλατῖνο λόφον τῆς Ρώμης. Γύρω στὸ 30 π.Χ. Στὸ πόδιο ἀριστερὰ ἡ τρίμορφη Ἀρτεμις - Ἑκάτη. Ὁ ἀνεικονικός πεσσός διακοσμῆται ἐπάνω μὲ τὸ διάδημα τῆς Θεᾶς καὶ στὸν κορμό του μὲ τὰ κεφάλια ἐλαφιοῦ τράγου καὶ κάπρου.

πολλαπλὴ καὶ πολυσήμαντος ἡ Ἀρτεμις κατέχει τὴν εἴσοδον τῶν Μυστηρίων μέτᾳ τῆς ὄψεως τῆς ὡς Σελήνη, φυσικὸν σῶμα. Ἀρτεμις ἡ ψυχικὴ ζωὴ τοῦ ὄντος πού ἀναπτύσσεται εἰς τὸ ἡμίφως καὶ διευκολύνει τὴν γέννησιν τῶν νέων ψυχῶν. Λέγεται ὅτι ἡ Ἀρτεμις ἐβοήθησε τὴν μητέρα τῆς Λητώ νὰ φέρῃ ἐκ τοῦ ἡμίφωτος εἰς τὸ Φῶς τὸν ἀδελφόν τῆς Ἀπόλλωνα, διότι ἀλληγορεῖται ὅτι ἐγεννήθη μία ἡμέρα πρὶν ἀπὸ τὸν ἀδελφόν τῆς. Εἰς τὸν Ὑμνον τῆς Προθυραίας ἀποκαλεῖται Ἀρτεμις Εἰλεῖθυια διότι ἀκριβῶς βοηθεῖ εἰς τοὺς τοκετούς.

Ἀλλῶστε, κατὰ τὸν Ἀθ. Σταγειρίτην, *ΩΓΥΓΙΑ*, Τόμος Α, σελ. 381, ἐξήγησε ἀπὸ τὸν πατέρα τῆς Δία νὰ παραμείνῃ παρθένος διὰ βίου, ἀλλὰ νὰ τῆς ἀνατεθῇ ἡ ἐπιμέλεια τῶν τοκετῶν. Ζητεῖ, δηλαδή, ὅπως γίνῃ αὐτὴ ἡ μεσάζουσα, διευκολύνουσα τὴν ἔλευσιν τῶν ψυχῶν *ἀπὸ τὸν Ἀδην εἰς τὴν Ζωήν*.

Τὸν ἐνδιάμεσον αὐτὸν χῶρον, τὸν ὁποῖον ἐκπροσωπεῖ ἡ Ἀρτεμις, προκειμένου ἐκ τοῦ σκοτίου νὰ φέρῃ εἰς τὸ Φῶς τὰς ψυχὰς, καταλαμβάνει καὶ ἡ ψυχὴ τοῦ ὄντος τὸ ὁποῖον μέλλει νὰ γεννηθῇ διὰ δευτέραν φοράν, ὅταν ἡ ἐσωτερικὴ ὥθησις τὴν παροτρύνῃ ἐκ τοῦ σκοτίου (Λητώ) ὅπως ἀρχίσῃ νὰ συλλαμβάνῃ τὸ μυστήριον τοῦ ἡμίφωτος, δηλαδή ἀπὸ ἀδιάφορον καὶ ἀνυποψίαστον ὄν ὡς πρὸς τὰ μεγάλα ὑπαρξιακὰ ἐρωτήματα, εἰσέλθῃ εἰς τὸν ἐνδιάμεσον χῶρον, ὁ ὁποῖος ἀμυδρῶς μόνον φωτίζεται.

Ἡ μαθητεία τῆς ψυχῆς κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἀυξούσης μηνὸς εἶναι ἡ προσπάθεια τῆς ψυχῆς νὰ συλλάβῃ τὴν ἔλαφον, ἱερὸν ζῶον τῆς Θεᾶς Ἀρτέμιδος.

Τὰ ἱερά ζῶα τῶν Θεῶν ὑποδηλοῦν τὸν ἐνδιάμεσον χῶρον πού πρέπει νὰ προσεγγισθῇ καὶ νὰ ἐξερευνηθῇ προκειμένου ὁ ἀνθρώπινος νοῦς, ἄλλοτε ὅπως καὶ σήμερον, κατανοήσῃ τὰ βαθύτατα κεκρυμμένα νοήματα καὶ νὰ ἀκολουθήσῃ τὰ ἴχνη τῆς μυστηριακῆς σοφίας.

Ἡ ἀποκρυπτογράφισις αὐτὴ ἀπαιτεῖ μόνον: 1) τὴν ἀπλὴν λογικὴν, 2) μία μυθολογικὴ Ἑλληνικὴ Ἑγκυκλοπαίδεια καὶ 3) διακαῆ ἐπιθυμία αὐτοβελτιώσεως. Μόνον τότε, διὰ τῆς τρίτης δηλαδή ἐσωτερικῆς παρορμήσεως ἀποκαθαίρεται ὁ ἐσωτερικὸς ὀφθαλμὸς καὶ παρέχει τὴν δυνατότητα τῆς θεάσεως τῶν Μυστηρίων τῆς ψυχῆς σήμερον, τὸν 21ον αἰῶνα, καὶ ἀποβαίνει πηγὴ εὐτυχίας διὰ τὸν Ἑλληνα ἢ προσέγγισις τῆς Ἀρχαίας Σοφίας.

Ἐπανερχόμενοι εἰς τὸ ἱερὸν ζῶον τῆς Ἀρτέμιδος, μετὰ τὴν μακράν αὐτὴν παράκαμψιν, εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Γλῶσσαν ἡ λέξις ἔλαφος, ἱερὸν ζῶον τῆς Θεᾶς, ἔχει κρυφόν τὸ νόημα τῆς σταδιακῆς ἀφύπνισης.

Ἐάν διασπασθῇ ἡ λέξις εἰς δύο μέρη ἔλαφος = ἔλα + φῶς δηλώνει ἔλευσιν τοῦ φωτός. Τὸ πρῶτον μέρος τῆς λέξεως ἔλα εἶναι ἡ προστακτικὴ τοῦ ρήματος ἐλάω = ἐλῶ, ἐν χρήσει κυρίως παρὰ τοὺς ποιητὰς καὶ προερχόμενον ἐκ τοῦ ρήματος ἐλαύνω. (Ἐλάω - ῶ = βάλλω τι εἰς κίνησιν, τὸ κάμνω νὰ κινήθῃ πρὸς τὰ ἐμπρός - Ἰ. Σταματάκος, *Λεξικὸν τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσης*).

Τὸ δεύτερον συνθετικόν - φος ἀφῆναι νὰ ἐννοηθῇ διὰ τοῦ Ὅμικρον τὴν ἄφισιν τῆς ἀρχικῆς, ἀμυδρᾶς φωτίσεως, καὶ ὅχι τοῦ Ὠμέγα τῆς λέξεως φῶς εἰς

Δυτικό αέρωμα του ναού της Ἀρτέμιδος της Κερκύρας. Εἰς τό μέσον ἡ θανάτωσις τῆς Μεδούσης ἀπό τόν Περσέα, δεξιὰ καί ἀριστερά λεοντοπόνηρες. Σχεδιαστική ἀναπαράσταση τοῦ Η. Rondenwaldt (1938). Γύρω στό 600 π.Χ.

τὴν πλήρη φωτεινότητα καί λάμψιν αὐτοῦ. Εἰς τὴν ἀλληγορικὴν γλῶσσαν τὸ ζῶον ἔλαφος ἐπισημαίνει τὴν ἰδανικὴν ἀγνότητα τῆς ψυχῆς. Ἡ ἰδία ἡ ἀγνότης καί ἡ παρθενία τῆς Θεᾶς Ἀρτέμιδος ἐκπροσωπεῖται εἰς τὸ ζωϊκόν βασίλειον μέ τὸ ἀγνόν ζῶον τοῦ παρθένου δάσους. *“Ἀρτεμις φαίνεται ὅτι σημαίνει τὴν ἀκεραιότητα (ἀρτεμές), καί τὴν ἀξιοπρέπεια, διότι ἀγαπᾷ τὴν παρθενίαν”*, λέει ὁ Σωκράτης (Κρατ. 406 Β).

Ἡ μαθητεία τῆς ψυχῆς κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς αὐξούσης Μῆνης εἶναι ἡ ἰκανότης νά συλλάβῃ τὴν “ἔλαφον” τῆς Ἀρτέμιδος.

Ἔλα + φῶς = ἔλαφος εἶναι ἡ μεταφορικὴ ἰδέα τοῦ ἀγνοῦ καί προσφιλοῦς μικροῦ ἀγρίου ζώου (τοῦ δάσους) τῆς Ἀρτέμιδος. Ὁ μῦθος λέει ὅτι ἡ ἴδια ἐτόξευσε καί συνέλαβε, χωρὶς ὅμως νά σκοτώσῃ, 5 ἐλάφους. Τὰς 4 τὰς ἐκράτησε καί ἔσυραν ἐφ’ ἐξῆς τὸ ἄρμα τῆς, ἐνὸς ἡ πέμπτη διέφυγε καί εἶναι ἐκεῖνη τὴν ὁποίαν συνέλαβε ὁ Ἡρακλῆς. Τό ταχύ καί τρομαγμένον, ἀγνόν μικρόν ζῶον ἐξαφανίζεται μόλις ἀντιληφθῇ τὸν ἐλάχιστον κίνδυνον.

Θηρευτὴς τῆς γνώσεως εἶναι ἡ ψυχὴ, ἡ ὁποία προσπαθεῖ νά συλλάβῃ τὴν ἔλαφον. Πῶς, ὅμως, θά τὸ κατορθώσῃ;

Ἡ ἔλαφος εἶναι ἡ εἰκὼν τῆς ἀγνότητος, τὴν ὁποίαν πρέπει πρῶτα νά κατακτῇ ὁ θηρευτὴς, δυσκολώτατον ἐπίτευγμα διὰ νά μπορέσῃ διὰ τῆς «ὁμοιώσεως» νά πλησιάσῃ τὴν ἔλαφον καί ἐν συνεχείᾳ νά τὴν συλλάβῃ, χωρὶς νά τὴν σκοτώσῃ. («Ὁμοιώσις» ἐν προκειμένῳ εἶναι ἡ ἀγνότης). Ἡ «ἀγνότης» εἶναι ἡ ταχύτερα ἰδιότης τῆς ψυχῆς εἰς τὸ νά ἐξαφανίζεται, ἀκριβῶς ὅπως καί ἡ ἔλαφος εἶναι τὸ ταχύτερον ζῶον τοῦ δάσους. Γιὰ τὸν θηρευτὴν, ὅμως, πού ἔχει καταληφθῇ ἀπὸ τὸ πάθος τῆς γνώσεως, μόνον ὅταν ἀντιληφθῇ ὅτι διὰ τῆς ἀγνότητος θά καταφέρῃ νά πλησιάσῃ τὴν ἔλαφον, ἡ ἔλκευσις τοῦ φωτός ἀποκτᾷ πραγματικὴν ἀξίαν.

Ἐξ ἄλλου ὁ θηρευτὴς εἰς τὸ πρῶτον στάδιον, μόνον κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς νυκτός ἔχει τὴν δυνατότητα νά κυνηγήσῃ τὴν ἔλαφον, διότι αἱ γνώσεις του εἶναι ἐλάχισται καί ὥς ἐκ τούτου ἀλλογορῶνται διὰ τοῦ σκοτούς. Εἰς τὴν φάσιν αὐτὴν τῆς ψυχικῆς του ζωῆς ἡ Σελήνη, πού ἄλλοτε ἐμφανίζεται καί ἄλλοτε ἐξαφανίζεται μέσα ἀπὸ τὰ πυκνά φυλλώματα τοῦ δάσους, θά τὸν βοηθήσῃ στοργικὰ αὐξάνοντας τὸ φῶς τῆς. Εἶναι ἡ Σελήνη Περσεφόνη, ἡ διὰ τῶν Μυστηρίων ἐπιτρέπουσα τὴν σταδιακὴν κατανόησιν τῆς ἀληθείας τοῦ φωτός,

δηλαδή τῆς ἀρχῆς τῆς ἐνορατικῆς καταστάσεως. Αὐτὴ δὲν εἶναι σταθερὰ καί ἐμφανίζεται διὰ νά ἐξαφανισθῇ ἄνευ προειδοποιήσεως πίσω ἀπὸ τὰ σύννεφα ἢ τὰ φυλλώματα τοῦ δάσους.

Ἐλατώματα, φόβοι, φιλοδοξία, τύψεις, ἐγώπαθεια εἶναι τὰ φύλλα, οἱ κλάδοι καί τὰ δένδρα πού κρύβουν τὴν θέαν τῆς Σελήνης ἀπὸ τὸν θηρευτὴν καί δὲν τοῦ ἐπιτρέπουν νά κυνηγήσῃ τὴν ἔλαφον = ἀγνότητα.

Τὸ φῶς τῆς Πανσελήνου εἶναι ἡ μερική ἀπόκτησις τῆς ἐνορατικῆς ἰκανότητος, ὅταν ὁ θηρευτὴς ἀπαλλαγῇ ἀπὸ τὰς ἀνωτέρω ἀτελείας του. Διότι ἐάν συλλάβῃ τὴν ἔλαφον μὴ ὦν ἀποκαθαρμένος, τὸ βέβαιον εἶναι ὅτι θά τὴν σκοτώσῃ καί θά χάσῃ διὰ πάντα τὴν δύναμιν τῆς ἐνοράσεως, ἡ ὁποία συνοδεύει μόνον τὰς ἀγνάς ψυχάς. Σεβόμενος τὴν ἀρχὴν τῆς ἀνιδιοτελείας ἐφ’ ὅσον ἀναρριχηθῇ εἰς τὰς ὑψηλὰς κορυφὰς τῶν ὁρέων θά τὸν ἀναλάβῃ ἡ Ἀρτεμις καί τότε θά ἔχῃ τὴν εὐτυχίαν νά ἀπολαύσῃ τὴν καθαρότητα καί τὸ ἀρτεμές τῆς ἀγνότητος συλλαμβάνων τὴν ἔλαφον (ἔλα = φῶς), τὴν ἔλκευσιν τοῦ φωτός τῶν ὠραίων ὁρέων τῶν ὑψηλῶν ἐνατενίσεων καί ἰδανικῶν.

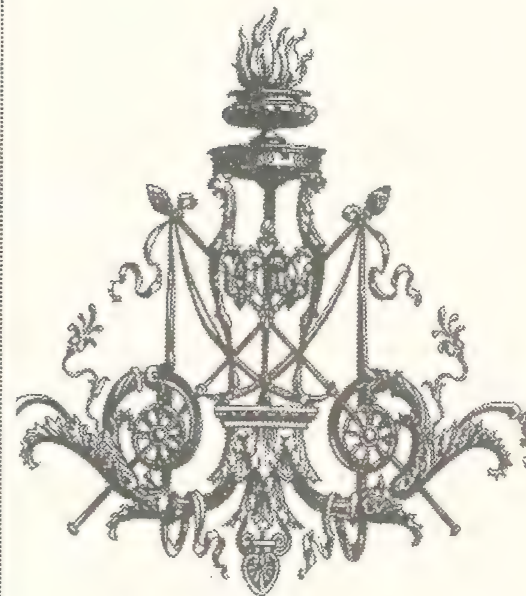
Ἀπὸ τὴν Περσεφόνην, τὴν Φέρουσα τὸ Φῶς εἰς τὴν Ψυχὴν καί τὴν Ἀρτεμιν, τὴν ἀπόλυτον ἀγνότητα τῆς παρθενίας, ἀπὸ τὴν αὐξουσα Μῆνην εἰς τὴν ΠανΣελήνην φθάνει εἰς τὴν φθίνουσα Μῆνην / Περσεφόνην. Τώρα ὁ ρόλος τοῦ θηρευτοῦ ἀλλάζει. Τώρα θηρεύει αὐτὸς τὰς νέας ψυχάς. Τώρα ἔχει τὴν ὑποχρέωσιν ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα τῆς ἐνεπιστεύθησαν ἡ Περσεφόνη καί ἡ Ἀρτεμις μετὰ τὸσους κόπους, νά τὰ ἐπιστρέψῃ, μεταδίδουσα ἡ

ψυχὴ τοῦ θηρευτοῦ τὴν διδασκαλίαν εἰς τὰς Νεοπροσερχομένας ψυχάς. Ἡ δὲ Ἀρτεμις, δίδυμος ἀδελφὴ τοῦ αἰωνίου φωτός, τοῦ Ἀπόλλωνος, κατὰ τὴν Πανσελήνην τὴν ὁποίαν ἐκπροσωπεῖ, ἐπιτρέπει εἰς τὴν ψυχὴν μέσῳ τῶν Ἐλευσινίων, νά προσεγγίσῃ τὴν Ἀπολλώνειον μελλοντικὴν πνευματοποίησιν τῆς κάποτε...

Κατὰ τὴν ἐλληνικὴν κοσμοθεωρίαν καί κοσμοαντίληψιν ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς ἔγκειται εἰς τὴν Γνώσιν τοῦ ἑαυτοῦ, προτροπὴ καί ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ Ἀπόλλωνος, Θεοῦ τοῦ Φωτός, δηλαδή τῆς Γνώσεως.

Ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς ἐπέρχεται διὰ τῆς γνώσεως καί ὄχι διὰ τῆς πίστεως κατὰ τὴν Ἀρχαίαν Ἑλληνικὴν Παράδοσιν.

Ἄς ἀναζητήσῃ ὁ Ἕλλην τὴν γνώσιν αὐτὴν καί θά ἀνασύρῃ ἐκ νέου τὴν χαμένην του πατρογονικὴν ταυτότητα...

ΠΛΑΤΩΝΟΣ - ΑΠΟΛΛΗΙΟΥ "ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗ"

ΠΑΨΩΔΟΣ

...εἰς ἀρχαίαν τινά τρανήν πόλιν, εἷς βασιλεύς καί μία βασίλισσα. Εἶχον θυγατέρας τρεῖς. Ἡ μικροτέρα ὠνομάζετο Ψυχή. Ἦτο δέ τόνον εὐμορφος, τόνον λαμπρά, ὥστε μόνον μέ τήν Θεάν Ἀφροδίτην ἠδύνατο νά παραβληθῇ.

ΨΥΧΗ

Ὅστις ἀντικρύζῃ με, θαμβωμένος προσπίπτει καί μέ προσκυνεῖ. Ἀπαντες πίστευουσι ὅτι εἶμαι ἡ ἰδία ἡ Θεά τοῦ ἔρωτος ἐπὶ τῆς γῆς κατελθοῦσα.

ΠΑΨΩΔΟΣ

Ἡ Θεά προσβεβλημένη ζητεῖ ἐκδίκησιν. Διέταξε τόν Ἔρωτα, ὅπως κατευθύνῃ τά βέλη τοῦ ἐναντίον τῆς ἀντιζήλου, μέ σκοπόν νά ἐρασθῇ αὕτη τοῦ πλέον ποταποῦ ἀνθρώπου εἰς τόν κόσμον. Ἡ καλλονή τῆς Ψυχῆς ὑπῆρξεν ἡ αἰτία τῆς συμφορᾶς τῆς.

ΨΥΧΗ

Ἀπαντες οἱ νέοι καταγοητευμένοι εἶναι ἐκ τῶν χαρίτων μου. Οὐδεῖς ὅμως ἀποφασίζει νά μέ νυμφευθῇ. Διατί;

ΠΑΨΩΔΟΣ

Ἔτσι ἡ Ψυχή παρέμενε ἐρήμη καί μόνη.

ΨΥΧΗ

Αἱ ἀδελφαί μου ἔχουν ὑπανδρευθῇ, καί ἐγώ, κεκλησμένη εἰς τό ἀνάκτορον θρηνῶ τήν μοῖρα μου. Καταραμένη καλλονή μου.

ΠΑΨΩΔΟΣ

Ὅτε ὁ βασιλεύς, ἀπωλέσας τήν ὑπομονήν, ἀπεφάσισεν νά συμβουλευθῇ τό ἐν Μιλήτῳ μαντεῖον τοῦ Ἀπόλλωνος σχετικῶς μέ τήν τύχην τῆς θυγατρὸς του, ἡ ἀπάντησις ὑπῆρξεν σκληρά. Ὡφειλον νά ὀδηγήσουν τήν Ψυχήν νυμφοστολισμένην, εἰς τήν πλέον ὑψηλήν κορυφήν ἐρήμου ὄρους. Ἐκεῖ θά συνήντα τόν ἐκ τῆς μοίρας τῆς προωρισμένον γαμβρόν: πελώριον περωτόν δράκοντα, προξενοῦντα δέος ἀκόμη καί εἰς τόν μέγαν Δίαν. Ἐταράχθη ὁ βασιλεύς. Μά, πῶς νά πράξῃ διαφόρως; Οὕτω, συνώδευσαν αὐτήν ἐν κλαυθμῷ καί ὀδυρμῷ εἰς ὑψηλήν κορυφήν, ὅπου καί τήν ἐγκατέλειψαν. Τότε ὁ Ζέφυρος, ἀνεσήκωσε τήν καί ταξιδεύων μετ' αὐτῆς ὑπεράνω θαλασσῶν καί στερεᾶς γῆς, ἀπέθεσεν αὐτήν εἰς μαγεμένον

τινά κῆπον. Συγχισμένη ἡ Ψυχή, βαδίζουσα τῇδε κάκεισε, μή γνωρίζουσα εἰς ποῖον τόπον εὐρίσκετο καί φοβούμενη σφόδρα, εὐρέθη αἴφνης ἔμπροσθεν ὀλοχρύσου ἀνακτόρου, ἐρήμου καί ἀφυλάκτου. ατανικῶσα τό ἐνδόμυχον δέος εἰσῆλθεν.

ΨΥΧΗ

Πόσον εὐμορφα! Εὐρίσκεται κανεῖς ἐδῶ;

ΥΠΗΡΕΤΗΣ

Καλῶς ὤρισες, Ψυχή. Ἀπαντα ὅσα ἐσορᾷς, ἰδικά σου.

ΨΥΧΗ

Ποῖος εἶναι;

ΥΠΗΡΕΤΗΣ

Μή φοβοῦ! Καθίζου, ἀναπαύου, ὅταν δέ ἐπιθυμήσῃς νά λουσθῇς καί νά ἐπιμεληθῇς τῆς καλλονῆς σου, κάλεσον ἵνα σέ βοηθήσωμεν. Εἵμεθα οἱ

υπηρετάι σου. Μόλις φθάση ή νύξ, θά
ἀφίχθῃ καί ὁ ἀνήρ σου.

ΨΥΧΗ

Ὁ πτερωτός δράκος;

ΡΑΨΩΔΟΣ

Ἐκεῖνοι γελῶντες τήν
ἔλουσαν, παρέθεσαν πλου-
σίαν τράπεζαν, ἀνέμελψαν
ῥόδας, δίχως νά δυνηθῇ ή
Ψυχή νά ἀντικρύσῃ τούς
ἀοράτους ὑπηρετάς της.
Τήν νύκτα ἀφίχθῃ καί ὁ
ἀνήρ της καί σμίξας μετ'
αὐτῆς εἰς τό σκότος, ἀνε-
χώρησεν καί πάλιν. Τοιου-
τοτρόπως ἐδιάβαινεν ὁ
καιρός.

ΨΥΧΗ

Κατά τήν διάρκειαν
τῆς ἡμέρας, ἀόρατοι ὑπη-
ρέται φροντίζουν με, ἐνῶ
τήν νύκτα ἀφικνεῖται ὁ
μυστηριώδης ἐραστής, χα-
ρίζοντάς μου εὐτυχίαν.

ΡΑΨΩΔΟΣ

Ὅμως μετά ἀπ' ὀλίγον
καιρόν, ή Ψυχή ἤρχισεν
νά αἰσθάνεται δυστυχι-
σμένα.

ΨΥΧΗ

Τελείως μόνη, ζῶσα
μετά πνευμάτων ἀοράτων, κοιμωμένη
μετά σοῦ, τοῦ ὁποίου τό πρόσωπον
οὐδέποτε εἶδα. Παρακαλῶ σε, ἄνδρα
μου, ἐπίτρεψον, ἔστω καί διά ὀλίγον,
τήν ἐπίσκεψιν τῶν ἀδελφῶν μου.

ΕΡΩΣ

Γεννηθῆτω τό θέλημά σου, λέγει ὁ
ἄνδρας της, κάλεσον τάς ἀδελφάς σου
καί δώρισον εἰς αὐτάς ὅ,τι ζητήσουν
ἐκ τοῦ βασιλικοῦ πλούτου. Πρόσεξε
ὁμως, μή θελήσῃς πλανηθεῖσα ἐκ τῶν
συμβουλῶν τους, νά μέ ἀντικρύσῃς εἰς
τοῦ ἡλίου τό φῶς. Θά μέ χάσῃς. Τό δέ
βρέφος, ποῦ ἤδη κυοφορεῖς, θνητόν θά
γεννηθῇ.

ΨΥΧΗ

Ἄνδρα μου, ἀγαπῶ σε. Δέν ἐπιθυμῶ
νά ἀπολέσω τόν ἔρωτά σου καί τό
τέκνον μας ἐθέλω ἀθάνατον.

ΡΑΨΩΔΟΣ

Μετ' ὀλίγον, αἱ ἀδελφαί, προσκα-
λούμεναι ἐκ τῆς Ψυχῆς καί διατρέξα-
σαι μετά τοῦ Ζεφύρου τό ἴδιον ταξί-
διον, εὐρέθησαν ἐντός τοῦ ἀνακτόρου.

ΨΥΧΗ

Ἀνείπωτος χαρά!

ΡΑΨΩΔΟΣ

Ὅμως ὀλίγον κατ' ὀλίγον ἤρχισαν
φθονοῦσαι τήν τύχην τῆς ἀδελφῆς των.
Εἰς κάθε νέαν ἐπίσκεψιν ἠῤῥξανεν, ὁ
φθόνος των, καθώς ή Ψυχή ἀθῶα καί
ἀνυποψίαστος, ἐπεδείκνυε εἰς τάς ἀδελ-
φάς της τούς ἀναριθμήτους θησαυρούς
τῆς βασιλικῆς οἰκίας της. Εἰς τούς
γέροντας γονεῖς εἶχον ἀναγγεῖλει τόν
θάνατόν της. Αἱ πονηραί ἀδελφαί

ἐσκέπτοντο πλέον πῶς θά βλάψουν τήν
Ψυχήν. Συνεχῶς τήν ἠρώτουν περί τοῦ
ἀνδρός της, ἐκείνη, ἐψεύδετο.

ΨΥΧΗ

Ὁ ἄνδρας μου, κυνηγός ἐν τοῖς ὄρε-
σιν, νέος, ὡραίος, ἀνδρεῖος, καλός κα-
γαθός ἐστι.

ΡΑΨΩΔΟΣ

Ἐπαυξάνεται ὁ φθόνος τῶν ἀδελ-
φῶν, τῶν ὁποίων οἱ σύζυγοι ἐτύγχανον
βασιλεῖς μέν, πλήν ὁμως πρεσβύτατοι
καί ἀσθενεῖς. Ἐπιμένουν νά μάθωσιν
λεπτομερείας, διό καί ποτίζουν αὐτήν
φίλτρον μαγικόν.

ΨΥΧΗ

Οὐδέποτε μέχρι σήμερον ἀντίκρυσ-
τόν ἄνδρα μου.

ΑΔΕΛΦΑΙ

Ὁ σύζυγός σου εἶναι ὁ δράκος ποῦ
ὁ Ἀπόλλων ἐμάντευσεν, τῆς λέγουν. Σέ
φροντίζει, διότι ἐπιθυμεῖ τήν γέννη-
σιν τοῦ παιδίου. Κατόπιν θά σέ φάγῃ.

ΨΥΧΗ

Δέν ὑπάρχει τρόπος νά λυτρωθῶ;

ΑΔΕΛΦΑΙ

Οὐχί, εἰ μή μόνον, ὅταν κοιμᾶται,
λύχνον ν' ἀνάψῃς καί νά ἀποκόψῃς
τήν κεφαλὴν τοῦ τέρατος.

ΨΥΧΗ

Ὅχι! Φοβοῦμαι! Τί παιδίον φέρω ἐν
τῇ γαστρί;

ΡΑΨΩΔΟΣ

Καί ἦλθεν ἡ νύξ καί μετὰ τοῦ γλυκυτάτου ἔρωτός των ὁ ἐραστής ἀπεκοιμήθη. Ἠγέρθη ἐν σιγῇ, ἦναπεν λύχνον, ἀνέλαβεν μάχαιραν, καί τήν ἐσήκωσεν, ἵνα ἀποκόψῃ τήν κεφαλὴν τοῦ τέρατος. Ὅμως ἐπὶ τῆς κλίνης τῆς, δέν ἐκοιμᾶτο τέρας, ἀλλὰ ὁ ἴδιος ὁ Ἔρωτας. Ἐπὶ τοῦ δαπέδου τὰ ἄρματα του: τόξον, φαρέτρα, βέλη. Ἡ Ψυχὴ ἔμεινε νά θαυμάζῃ αὐτόν. Επεθύμει νά ἀσπασθῇ, νά θωπεύσῃ τήν κεφαλὴν, ἐφοβεῖτο ὅμως μήπως τόν ἐξυπνήσῃ καί προτοῦ σβῆσῃ τόν λύχνον, ἐθώπευσεν τὰ βέλη του. Ἐπληγώθη ὅμως καί οὕτω ἠράσθη σφόδρα τόν ἴδιον τόν Ἔρωτα. Ὁ Ἔρως ἐγείρεται καί διαπιστώνων τήν ἀπιστίαν τῆς Ψυχῆς, ἀνοίγει τὰ χρυσᾶ του πτερά καί φεύγει. Μόλις προφθάνει ἡ Ψυχὴ νά πιασθῇ ἀπὸ τόν πόδα του καί νά ἀνυψωθῇ μετ' αὐτοῦ. Θρηνεῖ, μύρεται, ἔλεος ζητεῖ. Μετ' ὀλίγον ἐξηντλημένη, πίπτει ἐπὶ τῆς γῆς χωρὶς νά φονευθῇ. Ἀπελπισμένη ἡ Ψυχὴ ἐρρίφθη εἰς ποταμόν ἵνα ἀποπνιγῇ. Ὁ ποταμός ὅμως ἀνεσήκωσέ την καί ἀπαλά τήν ἐναπέθεσεν εἰς τήν ὄχθην του. Ὁ παρευρισκόμενος Πάν, μετέπεισε αὐτήν καί τῆς ἔδωσε θάρρος, ἵνα ἐπανεύρῃ τήν χαμένη της εὐτυχίαν.

Ἐτσι λοιπόν ξεκινᾷ ἡ Ψυχὴ, διὰ νά εὔρῃ τόν Ἔρωτα.

ΨΥΧΗ

Ἐρωτα, Ἐρωτα, ἵνα τί μέ ἐγκατέλειψες;

ΡΑΨΩΔΟΣ

Ἀδίκως ὅμως πλανᾶται εἰς γῆν καί θάλασσαν. Τέλος, εἰπάγῃ εἰς τό Μέγαρον τῆς Ἀφροδίτης, ἐλπίζουσα ὅτι ἐκεῖ θά τόν συναντήσῃ καί ἀφρόνως πίπτει εἰς τὰς χεῖρας τῆς. Ἀπὸ τῆς στιγμῆς ἐκείνης ἄρχονται μεγάλα δοκιμασίαι διὰ τήν Ψυχὴν. Αἱ θεραπαινίδες τῆς Θεᾶς, Θλίψις καί Ἐννοια, τήν μαστιγώνουν, ἀνηλεῶς. Κατόπιν ἡ Ἀφροδίτη προστάζει αὐτήν νά διαχωρίσῃ ἀπὸ τεράστιον σωρόν χιλιάδων καρπῶν τῆς γῆς, τό κάθε εἶδος. Ἡ Ψυχὴ τό ἐπιτυχάνει μέ τήν βοήθειαν τῶν μυρμηγκῶν. Ἀκολουθῶς ...

ΨΥΧΗ

Ὑποχρεοῦμαι ν' ἀνεύρω, τόν χρυσοῦν μαλλόν ἀγρίων προβάτων καί νά φέρω ὕδωρ ἐκ τῆς πηγῆς τῆς Στυγός, τήν ὁποίαν φρουροῦν ἀγρυπνοὶ δράκοι.

ΡΑΨΩΔΟΣ

Μέ τήν ἀρωγὴν τοῦ Πανός καί τοῦ ἀετοῦ τοῦ Διός φέρει εἰς πέρας καί αὐτάς τὰς δοκιμασίας. Τέλος ἡ Ἀφροδίτη τήν ἀποστέλλει εἰς τόν κάτω κόσμον, ἵνα δανεισθῇ ἐκ τῆς Περσεφόνης τήν ἀλοιφήν τοῦ κάλλους. Ἡ ἰδική της εἶχεν ἐξαντληθῇ. Καί εἰς τοῦτο ἡ Ψυχὴ ἐπιτυχάνει, ὅμως ...

ΨΥΧΗ

Θέλω καί ἐγὼ δοκιμάσῃ τήν θαυματουργὴν ἀλοιφήν τοῦ κάλλους. Θέλω γίνῃ καλλίστη, ἵνα ἐκ νέου κερδίσω τήν ἀγάπην τοῦ Ἐρωτος.

ΡΑΨΩΔΟΣ

Ἀνοίξασα τό φιαλίδιον, ἐξεπήδησεν ὡς καπνός ὁ Ὑπνος καί τήν ἐτύλιξεν. Ὅρᾳ ὁ Ἔρως τήν ὠραίαν κοιμωμένην καί ἀποφασίζει νά θέσῃ τέλος εἰς τὰς δοκιμασίας τῆς. Ἐγκλείει καί πάλιν τόν Ὑπνον εἰς τό φιαλίδιον καί ἀφυπνίζει αὐτήν. Ἀναχωρῶν, ὑπάγῃ εἰς τήν Μητέρα του, καταπραΰνει τήν ὀργήν της καί εὐθύς παρουσιάζεται εἰς τό συμβούλιον τῶν Θεῶν, αἰτούμενος τήν βοήθειαν τοῦ Διός. Καί ὁ μέγας Ζεὺς, ὁ γνωρίζων ἀπὸ ἔρωτας, κατανοεῖ καί ἐτοιμάζει γάμους λαμπροὺς εἰς τόν Ὀλυμπον, ἐνώνοντας τήν θνητὴν μετὰ τοῦ ἀθανάτου, χαριζόμενος εἰς τήν Ψυχὴν τήν ἀθανασία. Μετ' ὀλίγον ἡ Ψυχὴ φέρει εἰς τήν Ζωὴν, τόν καρπὸν τῆς ἀγάπης τῆς μέ τόν Ἔρωτα.

Μίαν λαμπροτάτην κόρην, ἀκούουσα εἰς τό ὄνομα, Ἡδονή!

Πλατωνικὴ παράδοσις: ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗ

Μετάφραση - θεατρικὴ μεταφορά:

Ραδάμανθους Ἀναστασάκης

ΠΛΑΤΩΝΙΑ ΛΕΙΨΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

Ὅταν κάποτε θά φρίγω ἀπὸ τοῦτο τό φῶς, θά ἐλκθῶ πρὸς τὰ πάντα ὅπως ἕνα ρινάκι πού μουρμουρίζει. Κι ἂν τυχόν κάποιον ἀνάμεσα στοὺς γαλάζιους διαδρόμους συναντήσω ἀγγέλους, θά τοὺς μιλῶ εἰς ἑλληνικά, ἐπεὶ δὲν ξέρουνε γλῶσσες. Μιλᾶτε μεταξὺ τους μέ μουσικῇ!

Καταγγέλλουμε δημόσια τὴν συνεχιζόμενη τὰ τελευταῖα 1800 χρόνια, πολιτικὴ μίσους καί φθορᾶς εἰς βάρος τῆς πανάρχαιας πατρώας κληρονομίας τῶν Ἑλλήνων.

Σᾶς προτείνουμε νά υἱοθετήσετε καί νά προβάλλετε στὸ περιβάλλον σας ἕνα ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ. Κάνετε ἕνα δῶρο στὴν ὀριμότητά σας τό ἀξίζετε! Μέχρι σήμερα ἔχουν τολμήσει χιλιάδες συμπατριῶτες μας.

Ἡ ὀνοματοδοσία εἶναι μέρος τῆς πολιτιστικῆς μας κληρονομίας γι' αὐτό μᾶς ἀφορᾷ ἄμεσα. Πάρτε τὴν στὰ χέρια σας καί μεταβιβάστε τὴν στὰ παιδιὰ σας. Κάντε τὴν ἀτομικὴ σας ἀντίσταση.

Ἡ υἱοθέτηση ἑνὸς Ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ ὀνόματος εἶναι μία ἀντίσταση χαμηλῶν τόνων ἀλλὰ ὑψηλῶν προδιαγραφῶν, σᾶς ταιριάζει! Τό θέμα τῆς ὀνοματοδοσίας εἶναι σοβαρότερο ἀπὸ τὴν ἐπιστροφή τῶν μαρμάρων!

Ἡ λεξιπενία ἔχει ἐπιβληθεῖ καί στὴν ὀνοματοδοσίᾳ μας, Γιάννης, Γιώργος, Βασίλης, Νίκος, Μαρία, Κατερίνα, ὀνομάζεται τό 80 τοῖς ἑκατὸ τῶν Ἑλλήνων.

Διαλέξτε, υἱοθετήστε, τιμῆστε καί προβάλλετε στὸ περιβάλλον σας, ἕνα εὖχο, νοηματικὸ ἑλληνικὸ ὄνομα ἀπὸ τὰ 20.000 καί πλέον, πού ἔχουν καταγραφῇ.

Εἶναι δική σας προσωπικὴ ὑπόθεση!

Ἡ Ὀρφικὴ Ὀμάδα τοῦ Ἰδεοθεάτρου καί τό Σωματεῖο "ἈΘΗΝΑ-ΥΓΕΙΑ" τελοῦν ὀνοματοδοσίες στὰ Ἡλιοστάσια καί τίς Ἰσημερίες.

Δημοσθένους:

“ΕΡΩΤΙΚΟΣ”

◀ ά αρχίσω, λοιπόν, νά επαινῶ πρῶτον ἐκεῖνο τό ὁποῖο ἀπό ὅλους γίνεται ἀντιληπτόν, ὅταν σέ ἴδουν, δηλαδή τό κάλλος καί τήν λάμψιν τούτου, ἐξ αἰτίας τοῦ ὁποίου καί τό σῶμα καί ὅλα τά μέρη αὐτοῦ φαίνονται λαμπρά.

Ποῖαν δέ εἰκόνα νά φέρω ἀρμόζουσιν εἰς τό κάλλος, δέν εὐρίσκω, ἀλλά ἔρχεται εἰς τόν νοῦν μου νά παρακαλέσω ὅλους ὅσοι θά ἀναγνώσουν τόν λόγον τοῦτον, νά ἔλθουν νά σέ ἴδουν, διὰ νά τύχω συγγνώμης διότι δέν εὐρίσκω τίποτε πρὸς τό ὁποῖο νά παραβάλω τήν ὠραιότητά σου.

Διότι μέ τί ἤθελέ τις ἐκ τῶν θνητῶν νά παρομοιάσῃ ἐκεῖνο τό ὁποῖο εἰς τούς ἰδόντας αὐτό ἐμβάλλει ἀθάνατον φλόγα, ἀπορροφᾷ τά βλέμματά μας διὰ τῆς παρουσίας του καί ὅταν ἐξαφανίζεται ζεῖ ἀκόμη εἰς τήν σκέψιν μας, συντελεῖ νά λάμπει στό ἀνθρώπινον σῶμα μία ἀντανάκλαση τοῦ θείου, εἶναι πάντοτε ἀνδρόν κατὰ τήν παρουσιάσῃ του καί δέν δύναται δέ νά κατηγορηθεῖ εὐκόλως;

Τόσον δέ ἀπεμάκρυνε τάς βλάβας ὁποιοσδήποτε ἐκ τῶν Θεῶν ἦτο ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ἐπρονόησε διὰ τήν ὄψιν σου, ὥστε νά μή κάμῃ τίποτα ἄξιο μομφῆς, τά δέ πλείονα νά καταστήσῃ τοιαῦτα ὥστε νά τά θαυμάζουν ὅλοι.

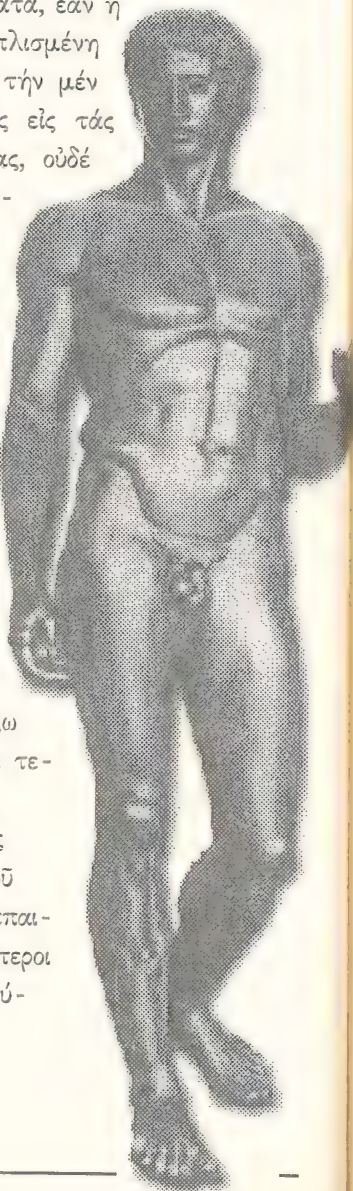
◀ εἰς τούς ὀφθαλμούς δέ ἐπέδειξε τήν εὐνοϊαν τήν ὁποία εἶχε πρὸς σέ ὁ Θεός.

Διὰ τῶν χαρακτηριστικῶν τῆς ὄψεως παρουσίασε τόν θαυμάσιον χαρακτήρα σου σέ παρουσίασε πρᾶον καί φιλόανθρωπον εἰς ἐκείνους πού σέ βλέπουν, μεγαλοπρεπῆ καί σεβα-στόν εἰς τούς συναναστρεφόμενους σε, ἀν-δρεῖον δέ καί σώφρονα εἰς ὅλους...

Νομίζων, ὅμως, ὅτι καμμία ὠφέλεια δέν προέρχεται ἀπό τό νά ἐπιδυμῇ τις τά ὠραιότερα πράγματα, ἐάν ἡ ψυχὴ δέν εἶναι ὠπλισμένη μέ χρηστότητα, τήν μέν φιλοπονία ἀμέσως εἰς τάς ἀσκήσεις ἐπιδείξας, οὐδέ εἰς τά ἔργα ἐψεύσθης, τήν ὑπολοιπὸν δέ τοῦ πνεύματός σου λαμπρότητα καί τήν δύναμιν τῆς ψυχῆς σου εἰς τούς ἀγῶνας κατ' ἐξοχὴν ἐπέδειξας.

Καίτοι ἔχω πολλά ἀκόμη νά λέγω πρὸς ἔπαινόν σου νομίζω ὅτι ἐδῶ πρέπει νά τελειώσω τοῦτον, φοβούμενος μήπως φανοῦν οἱ ὑπ' ἐμοῦ λεγόμενοι διὰ σέ ἐπαινετικοὶ λόγοι ἀνώτεροι τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως.

Εὐτύχει!

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

Θεωρία ὁργανική

Ἀφοῦ ἐν τῇ προηγούμενῃ ὁμιλίᾳ μας ἐδείχθη ὅτι τό τελικό αἶτιον πρέπει νά ἐνωθεῖ μετὰ τοῦ ποιητικοῦ αἰτίου ἐν τῇ ἐννοίᾳ τῆς πραγματικῆς ἀρχῆς τῆς Φύσεως, ἐάν μέλλει ἐξ αὐτῆς νά παραχθεῖ ἄνευ ἀντιφάσεως καί ἐξηγηθεῖ ἀποχωρόντως ἡ Φύσις, μένει τώρα νά ἴδωμεν πῶς ἐννοεῖται ἡ ρηθεῖσα ἐνωση καί ποία εἶναι ἡ πραγματικὴ ἀρχὴ τῆς Φύσεως.

α) Πραγματικὴ ἀρχὴ τοῦ κόσμου δέν δύναται νά τεθεῖ καμμία τῶν γνωστῶν ἀπλῶν ὑλικῶν οὐσιῶν, πολὺ δέ ὀλιγότερον πᾶσαι.

Ἡ θεωρία μᾶς πληροφορεῖ ὅτι οἱ οὐσίαις τίς ὁποῖες ἡ χημεία τίς ὀνομάζει ἀπλές δέν εἶναι ἀπόλυτα ἀπλές δηλαδή τά πρῶτα στοιχεῖα τῆς Φύσεως.

Γιατί ἂν ἀπόλυτα ἓνα ἀπλοῦν στοιχεῖο ἤθελε ἀποχωρισθεῖ τοῦ ἀντιθέτου ἑαυτοῦ μετὰ τοῦ ὁποίου εὐρίσκεται ἐνωμένο, τά ὁμογενῆ μόρια ἤθελαν φύγει ἄλληλα καί διασπαρεῖ εἰς τό ἄπειρον σύστημα ἀκαριαῖα μέ τέτοια δύναμη, ὥστε ἤθελε ἀποβεῖ

ἀδύνατη ἡ εἰς τίς αἰσθήσεις μας ἐπίδρασή τους.

Ἄν τεθεῖ ἀρχὴ φυσιολογικὴ ἢ κοσμογονικὴ μία ἐνεργὸς οὐσία ἡ ὁποία σάν ἐνεργὸς δέν εἶναι οὔτε ψιλή ἐννοια οὔτε προσόν ἀλλὰ ἔχει ὑπόστασις, δέν εἶναι οὔτε πνεῦμα οὔτε ὕλη, ἀλλὰ κάτι οὐδέτερο, ἐνῶ καί πνεῦμα καί ὕλη ὑπάρχουν δυνάμει.

Αὐτὴ ἡ οὐσία δύναται νά παρασταθεῖ προσφυῶς διὰ τοῦ συμβολικοῦ γράμματος Α', εἰς τό ὁποῖο ὁ μηδενικός ἐκθέτης σημαίνει κάποια δύναμη ἡρεμοῦσα, ἀρχὴ τῆς λεγόμενης ψυχῆς τοῦ κόσμου.

Ἡ ρηθεῖσα δέ οὐσία ἡ αὐθυπόστατος δύναμη κατὰ τίς Πανθειστικές δοξασίες δέν λαμβάνεται ἀπόλυτος καί ἀνεξάρτητη, ἀλλὰ ἔχουσα κάποια σχέση πρὸς τό ἀπόλυτο ὄν.

Ἐν ὅσῳ εἰς αὐτὴ τήν οὐσία ἡ δύναμη θεωρεῖται ἡρεμοῦσα δέν ὑπάρχει οὔτε Κόσμος οὔτε Χῶρος ἀλλὰ ἀμετάβλητη αἰωνιότητα.

Ἐπειδὴ ἐκ τῆς ἀρχικῆς οὐσίας καί δυνάμεως δέν δύναται νά προέλθῃ ἡ Φύσις καί εἰς αὐτὴν Κίνησις καί Ζωή, ὑποτίθεται ἀναγκαῖα κάποιος διχα-

σμός, δηλαδή αντιθετισμός, της ἐν αὐτῇ δυνάμεως (β). Ὁ διχασμός ἢ αντιθετισμός αὐτός λοιπόν δύναται νά παραχθεῖ διὰ τῶν σημείων + καί -

β) Οἱ ἀρχαιότεροι ἀστρονόμοι ἐξηγώντας τὴν κεντρομόλο κίνηση (δύναμη) τῶν πλανητῶν ἐκ τῆς ἑλξεως καὶ βαρύτητος δέν μπορούσαν νά ἐξηγήσουν καὶ τὴν κεντρόφυγα.

Ὅθεν ἀναγκάσθησαν νά τὴν ἀποδώσουν εἰς κάποιο ἄμεσο ὠθισμό τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπομένως νά τὴν ἐξηγήσουν ἐκ τοῦ σκοποῦ.

Ἀλλὰ κατὰ τὴν θεωρίαν, πού ἐκθέτουμε καὶ ἀναπτύσσουμε ἡ κεντρόφυξ δυνάμεις ἐξηγεῖται καὶ μόνον ὁ ἀρχέγονος στοχασμός καὶ ἡ πρώτη κινήσεις τῆς κοσμογονικῆς οὐσίας ἀπαιτεῖ τὴν ἐκ τοῦ σκοποῦ ἐξήγηση.

Ἡ ἐκ τῆς ἀπόλυτης ἡρεμίας αὐτῇ ἐξέλευση καὶ κίνηση τῆς κοσμογονικῆς οὐσίας ἢ ἐξαγόμενη ἢ μὴ ἐκ τοῦ σκοποῦ (διότι γιὰ νά δράσει ἔπρεπε νά κινηθεῖ κ.λπ.) προϋποθέτει βούληση καὶ ἐπομένως ὑπαρξὴ πνεύματος τοῦ τινός ἀπολύτου ὄντος, γεννᾷ δὲ τὸν Χῶρο καὶ τὸν Χρόνο καὶ τὴν ἐν Χῶρῳ καὶ Χρόνῳ ἀναπτυσσομένη Φύση, ὡς ἐξῆς φαίνεται.

Ἡ ἔκτασις τῆς κινήσεώς τῆς ἐν τῇ κοσμογονικῇ οὐσίᾳ κατὰ σκοπὸ ἐκτεθείσης καὶ εἰς ἐνέργεια μεταβάσης δυνάμεως παρήγαγε τὸν Χῶρο, (ὅσον μᾶλλον ἐκτεταμένη ἦταν ἡ Κίνηση τόσο ἐκτεταμένος ἦθελε εἶναι καὶ ὁ

Χῶρος) ἢ δὲ παράτασις αὐτῆς τὸν Χρόνο.

Ὡστε ἀμφοτέρω αὐτὰ καὶ Χῶρος καὶ Χρόνος ἤθελαν μηδενισθεῖ ἂν ἡ κοσμογονικὴ οὐσία ἐπέστρεφε στὴν προϋποτεθεῖσα ἀπόλυτη αὐτῆς ἡρεμία.

Ἐπειδὴ δὲ ἡ εἰς τὰ προηγούμενα στοιχεῖα Α καὶ Α', ἐνεργοῦσα δύναμη, ἐνεργεῖ ἐξωτερικῶς, δύναται τὸ μὲν Α+ νά θεωρηθεῖ ἐξ ἀπειρῶν ὁμογενῶν ἀτόμων α+ συγκείμενον, τὸ δὲ Α- ὁμοίως ἐξ ἀπειρῶν ἀτόμων α- συγκείμενον, ὀνομαζομένων ἀτόμων τῶν ἐλαχίστων καὶ εἰς τὸ μηδὲν ἐγγυτάτω ἐν Χῶρῳ μορίων αὐτῶν. Ἐπειδὴ τὰ κοσμογονικὰ στοιχεῖα αὐτῶν Α+ καὶ Α- καὶ τὰ ἀπειροστημόριά τους ἢ ἄτομα α+ καὶ α- προῆλθαν ἐκ τοῦ διχασμοῦ μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς οὐσίας, τείνουν εἰς τὴν πρώτη τους ἐνότητα.

Ὅθεν προέρχεται ἡ διηνεκὴς φυγὴ τῶν ὁμογενῶν ἀτόμων καὶ ἡ ἑλξις τῶν ἑτερογενῶν ὡς ἀντίθετα κατὰ διεθύνσεις δύο φαινόμενα, πρᾶγμα πού μᾶς τὸ δεικνύει μὲν ἡ Χημεία χωρὶς ὅμως νά μπορεῖ καὶ νά μᾶς τὸ ἐξηγήσει.

(Ἀπὸ αὐτὸ ἀκριβῶς βλέπουμε τὴν χρησιμότητα τῆς φιλοσοφίας, γιατί μόνη ἡ Χημεία κλπ. δέν μπορεῖ νά ἐξηγήσει τὰ πράγματα).

Ἐπειδὴ δὲ ἡ ἀπόλυτη ἔνωση τῶν ἑτερογενῶν ἀτόμων α+ καὶ α- ἤθελε ἐπαναγάγει τὴν φύση εἰς τὸ (0) μηδὲν γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ δέν γίνεται ἀπόλυτη ἔνωση ἀλλὰ κάποια σχετικὴ ἔνωση

κατὰ Χῶρον αὐτῶν μὲν ἀλλήλων καὶ εἰς ἄλληλα εἰσόδου παριστάμενη ὅχι διὰ τοῦ α⁰, ἀλλὰ διὰ τοῦ -α-.

Αὕτῃ ἡ ἔνωση ἀποτελεῖ τὴν λεπτεπίλεπτη ἐκείνη οὐσία ἢ ὁποῖα καλεῖται Αἰθήρ καὶ ἡ ὁποῖα ὑποτίθεται εἰς διηνεκὴ σκόπιμη κυκλοφορία καὶ περιδόνῃσι.

Οἱ δυνάμεις + καί - ἐκ τῆς ἐνώσεως τῶν ὁποίων προῆλθε τὸ Αἰθέριο Ρευστό ἢ ἄλλως ἢ ὑπὸ τὴν διττὴν αὐτὴν μορφήν παρισταμένη ψυχὴ τοῦ Κόσμου, δέν ἔρχεται ἐνταῦθα σὲ ἀπόλυτη ἡρεμία διότι ὁ διχασμός δέν ἐπανῆλθε οὔτε καὶ δύναται νά ἐπανέλθει εἰς τὴν ἀπόλυτη ἐνότητα, ἡ ὁποῖα δέν εἶναι ὁ σκοπὸς του.

Ἀντιθετίζει δὲ περαιτέρω τὸν Αἰθέρα καὶ διὰ τοῦ αντιθετισμοῦ αὐτοῦ σχηματίζει εἰς αὐτὸν κινήσεις, οἱ ὁποῖες παρίστανται ὡς Ἠλεκτρισμός, ὡς Χημισμός, ὡς Φῶς. Ὡς θερμότης ὑπάρχει καὶ ἄλλη ἄποψις. Καὶ ὡς Ἠλεκτρισμός μὲν ἐμφανίζεται ἡ εἰς ἔνωση τάση τῶν στοιχείων τοῦ Αἰθέρος ἢ τῶν περαιτέρω ἀντιθετισθέντων μορίων αὐτοῦ.

Ὡς Χημισμός δὲ ἡ μὴ διαλυομένη ἔνωση αὐτῶν ἢ τῶν ἐξ αὐτῶν ἀντιθέτων οὐσιῶν, ὡς Μαγνητισμός ἢ κατὰ μίαν μόνην διεύθυνση τάση, ὡς Φῶς ἢ ἐλαχίστη κίνηση τῶν μορίων τοῦ Αἰθέρος προερχομένη ἐκ τινός ἀντιθετισμοῦ αὐτῶν, ὡς θερμότης ἢ βραδυτέρα κινήσεις αὐτῶν προερχομένη ἐκ τῆς

ἀντιστάσεως τῶν οὐσιῶν διὰ τῶν ὁποίων κινεῖται.

Μετά τὴν παραγωγή τοῦ Αἰθέρος τοῦ ὑλικοῦ τούτου ρευστοῦ ἀπητῆτο νά παραχθοῦν διάφορα Οὐράνια σώματα καὶ τὰ διάφορα τούτων συστήματα διὰ νά ἀναπτυχθεῖ ἐπ' αὐτῶν βαθμηδὸν ἡ Ὀργανικὴ καὶ Λογικὴ φύση.

Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ τὰ μέρη τοῦ Αἰθέρος ἀντιθετιζόμενα ἔτειναν εἰς νέα ἔνωση ἐκ τῆς ὁποίας βαθμηδὸν προῆλθαν ἀεριοδέστεραι οὐσίαι, σώματα ἀτμοειδῆ ὁποῖα φαίνονται οἱ Κομήται (α) ἔχοντας ἐξαίσιον ὄγκον καὶ περιστρεφόμενα.

Διὰ τοῦ ἀντιθετισμοῦ αὐτός ὁ ὄγκος κατατέμενεται σὲ διαφόρους μικροτέρους ὄγκους τῶν ὁποίων ἕνας, μέγιστος πάντων ἔμεινε εἰς τὸ κέντρο τοῦ ὅλου συστήματος.

Διὰ τῆς βαθμηδὸν γενομένης συμπυκνώσεως αὐτῶν τῶν ὄγκων ἐσχηματίσθη καὶ τὸ ἰδικὸ μας ἡλιακὸ σύστημα ὅπως καὶ ὅσα ἄλλα ἡλιακὰ συστήματα πού συνιστοῦν τὸν Κόσμον, τοῦ μὲν κεντρικοῦ ὄγκου συμπαγέντος εἰς ἥλιον περιστρεφόμενον περὶ τὸ ἴδιον αὐτοῦ κέντρο, τῶν δὲ περιφερειακῶν εἰς Πλανήτας κυκλοφορούμενους περὶ τὸν ἥλιον καὶ τὰ ἴδια αὐτῶν κέντρα.

Ἐνεκα τῆς ἀρχικῆς περιδονήσεως τοῦ Αἰθέρος ἕκαστο ἡλιακὸ σύστημα συνιστᾷ ὀργανισμό τινὰ μέγα τοῦ ὁποίου τὰ μέρη ὑπάρχουν καὶ διατη-

ροῦνται ὅπως τὰ τοῦ ὀργανικοῦ σώματος ἔνεκα ἀλλήλων καὶ δι' ἄλληλα, ἁρμονικῶς ἀείποτε κινούμενα καὶ πόρρωθεν εἰς ἄλληλα ἀπορρέοντα διὰ τοῦ Αἰθέρος πού πληροῖ τό μεταξὺ διάστημα.

Δι' αὐτό ἡ παραγαγοῦσα καὶ συντηροῦσα αὐτὰ δύναμη δέν δύναται νά ἐκλειφθῇ ὡς τυφλῶς καὶ ἀσκόπως ἐνεργοῦσα (ἅς ἴδουν τήν σκοπιμότητα ὅσοι τήν ἀρνοῦνται) ἀλλά εἶναι ἐκείνη ἡ δύναμη, ἡ ὁποία ὀνομαζομένη **Ψυχὴ τοῦ Κόσμου**, ἐφάνη μέν τό πρῶτον ἀμυδρῶς κατά σκοπόν ἐνεργοῦσα «ἐν τῷ ἀντιθετισμῷ» τῆς κοσμογονικῆς οὐσίας, δεικνύει δέ τήν κατά σκοπόν ἐνέργειάν της προφανέστερη, γιατί γίνονται σώματα καὶ ὀργανικές ὑπάρξεις καὶ δέν συγκρούονται.

Ἡ παραγωγή τῶν Οὐρανίων σωμάτων καὶ τῶν διαφόρων αὐτῶν συστημάτων ὅπως καὶ ἡ **Κοσμογονικὴ** λεγομένη **Ζωή**, εἶναι ὁ ἄμεσος ὄχι ὅμως καὶ ὁ τελευταῖος σκοπός τῆς πρώτης ἐκείνης «ἐν τῇ Κοσμογονικῇ οὐσίᾳ Κινήσεως».

Ὅθεν, ἡ «ἐν αὐτῇ τῇ Φύσει» Κοσμογονικὴ δύναμις ἢ **Ψυχὴ τοῦ Κόσμου**, τείνει εἰς τόν περαιτέρω αὐτῆς σκοπό, δηλαδή, εἰς **παραγωγή ὀργανικῶν ὄντων καὶ ὀργανικῆς ζωῆς**.

Ἡ τάσις αὐτῇ εἶναι κάποια νέα ὁρμή ἐγερεθεῖσα ἤδη εἰς αὐτήν, ἀσύγκριτα μέν ἀμυδρότερη ἀπὸ τῆς εἰς τὰ

ζῶα λεγομένης ἔμφυτης ὁρμῆς, ἀλλ' ὁρμή ὅμως ἡ ὁποία ἔχει ὑποτεθεῖ εἰς εἶδος ὀνειρώδους αἰσθήσεως καὶ ἡ ὁποία τήν ὠθεῖ πρὸς περαιτέρω σκόπιμο ἐνέργεια.

Ἡ νέα αὐτῇ κατάσταση τῆς Φυσιολογικῆς δυνάμεως ἔχει πρὸς τήν ἀμέσως προηγουμένη ὡς ὕπνος πρὸς λήθαργο ἢ θεωρεῖται σάν κάποια μεταμόρφωσή της, ἡ ὁποία μεταβαίνει εἰς κάποια τελειώτερη μορφή καὶ ἐλευθερώτερη ἐνέργεια.

Ὀνομάζεται δέ ἡ **Φυσιολογικὴ δύναμις** εἰς τήν νέαν αὐτῆς κατάσταση ἢ μεταμόρφωση **δύναμις ὀργανικὴ** ἢ κυριώτερον **Φυτικὴ ἐνεργοῦσα** κατά σκοπόν τοῦ ὁποίου δέν ἔχει παρὰ μόνον κάποια ὀνειρώδη αἰσθήση, ὑποτάσσει εἰς ἐαυτήν τίς κατώτερες φυσικές δυνάμεις, αὐτές πού ἐνεργοῦν εἰς τήν ἀνόργανο Φύση, συνάπτει κατ' ἄλλους νόμους συνθετώτερους τήν Ὑλὴ ἐκείνη πού σχηματίσθηκε ἀπὸ τὰ πρῶτα στοιχεῖα τῆς Φύσεως καὶ γενομένη ἀρχὴ τῆς φυτικῆς ζωῆς παράγει τὰ διάφορα φυτὰ ὅπως χρησιμεύουν εἰς σκοπόν περαιτέρω τῆς Δημιουργίας.

Ἐπειδὴ δέ ἡ Φυτικὴ ζωὴ ὅπως ἀνωτέρω ἢ Κοσμογονικὴ δέν εἶναι ὀλοτελῶς ὁ τελευταῖος σκοπός τῆς Δημιουργίας, δέν ἐνεργεῖ εἰς τόν βαθμόν τῆς μεταμορφώσεως εἰς τόν ὁποῖο μέχρι τοῦδε προέβη, ἀλλά βαίνει πάλιν πρὸς τόν περαιτέρω ἐκείνο σκοπό, ὅθεν ἐγείρεται νέα ὁρμή εἰς αὐτήν

συνοδοενομένη μέ αἰσθήση κινουῦσα αὐτήν εἰς περαιτέρω ἐνέργεια σκόπιμον πρὸς παραγωγή ὄντων αἰσθητικῶν καὶ αὐτοκινήτων καὶ φύσεως Ζωϊκῆς.

Ἡ φυσιολογικὴ δύναμις διὰ τῆς εἰς αὐτὰ διεγέρσεως τῆς ρηθείσης νέας ὁρμῆς καὶ τῆς προσγινομένης αἰσθήσεως ἐξυπνίζεται, μεταμορφοῦται ἐπὶ τό τελειότερο καὶ λαμβάνουσα ἐλευθερώτερη ἐνέργειαν προσεγγίζει βαθμδόν εἰς τό πνεῦμα.

Ὀνομάζεται δέ κατ' αὐτὴ τήν τελειώτερα μεταμόρφωσί της καὶ τήν εἰς ἐλευθερώτερα ἐνέργεια μετάβαση, **Ψυχὴ**.

Αὐτὴ γενομένη ἀρχὴ ὑψηλοτέρας ζωῆς ὑποτάσσει εἰς ἐαυτήν τήν ὀργανικὴν δύναμη, αὐτὴ πού διαπλάσσει τὰ διάφορα ὄργανα τῆς ἐνεργείας της, ἡ ὁποία ἔχει παραγάγει ὀργανικό τι ζῶο καὶ ἐμφανίζεται ὡς ἐνεργοῦσα ὡς **δύναμη Αἰσθητικὴ, Ὁρεκτικὴ, Αὐτοκινητικὴ**, τῶν ἐνεργειῶν της τούτων ἔχουσα συνείδηση καὶ ὡς Ψυχὴ διέρεχεται διαφόρους βαθμούς ἐνεργείας καὶ διὰ τῆς φαντασίας καὶ τοῦ εἰρμού τῶν φαντασμάτων, αἰσθημάτων καὶ ὀρέξεων ἀνυψουμένη εἰς εἶδος τι κριτικῆς ἐνεργείας αὐτόματης συνδιαλύει χωρὶς νά ἀπαλάσσεται ὅμως τῶν ἐπιδράσεων τῆς Ὑλῆς ἀλλὰ προσδεδεμένη εἰς αὐτήν συνδυάζεται μετ' αὐτῆς. (Ζῶα πλὴν τοῦ ἀνθρώπου);

Ἀφοῦ ἡ Φυσιολογικὴ δύναμη ἢ ἐμπνευσθεῖσα ἅπαξ εἰς τήν κοσμο-

γονικὴ ἐκείνη οὐσία ὑπὸ Δημιουργικοῦ τινός πνεύματος διέλθει τίς μέχρι διακριθεῖσες διάφορες μεταμορφώσεις, μεταμορφοῦται τέλος πάντων εἰς **δύναμιν ὑψηλοτέραν, τιμιωτέραν καὶ ἐλευθερώτεραν, τήν καλουμένην Ψυχὴν (ἄνθρωπινη συνείδηση) ἡ ὁποία ἀναφαίνεται ἐνεργοῦσα ἐν τό τελειωτάτῳ τῶν ζῶων, τό λογικό**.

(Ἐνταῦθα βλέπομεν ὅτι δέν ἀκολουθεῖται ἡ θεωρία «εἶπε καὶ ἐγένετο»).

Ἔχουμε τήν πραγματικὴν βαθμιαία ἐξέλιξη ὅπως καὶ τῇ θεωρίᾳ ὅτι δέν κατέπαυσε ἡ Δημιουργία.

Μέγιστες αὐτές ἀλήθειες ἐπιστημονικές καὶ οἱ ὁποῖες δέν εἶναι καθόλου διαδεδομένες παρὰ τῷ λαῷ, ἔνεκα τῆς πλημμελοῦς διδασκαλίας καὶ διὰ τῆς Παλαιᾶς Γραφῆς μορφώσεως γνώσεων παρὰ τῷ λαῷ).

Ἡ λογικὴ λοιπόν **Ψυχὴ ὑποτάσσει εἰς ἐαυτήν ὅλες τίς κατώτερες δυνάμεις καὶ ὑψουμένη εἰς Αὐτοσυνειδησίαν καὶ Αὐτενέργειαν, αὐτενεργεῖ ὄχι μόνον ὡς δύναμη Αἰσθητικὴ, Ὁρεκτικὴ καὶ Αὐτοκινητικὴ, ἀλλὰ καὶ ὡς νοητικὴ τοῦ Ἀληθοῦς, τοῦ Καλοῦ καὶ τοῦ Ἀγαθοῦ, Βουλευτικὴ αὐτοῦ καὶ Πρακτικὴ**.

Ἔτσι τό εἰς ἐμᾶς γνωστό λογικὸ ζῶο, ὁ ἄνθρωπος, παρίσταται ὡς τό ἄνθος τοῦ μεγάλου ὀργανισμοῦ τῆς Φύσεως, τό δέ ἐν αὐτῷ πνεῦμα ὡς ὁ καρπός του, ἔνεκα τοῦ ὁποίου δημιουργήθηκε.

Σκοπός λοιπόν της Φύσεως είναι ή Δημιουργία πνεύματος, τό όποϊον καί περιέχει «έν έαυτῷ» καί σπέρμα άνω-τέρας ζωής (διαβάθμιση πνευμάτων, της καθαράς πνευματικής ζωής) άπο-χωριζόμενο της ύλικής φύσεως όπως μεταφυτευθεϊ.

Αυτή είναι ή θεωρία (περί της πραγματικής άρχης της Φύσεως) ή καλου-μένη 'Οργανική κατ' αντίθεση προς τίς λεγόμενες νεκροδυναμικές, συμ-φωνούσα δέ μέ τά γιγνόμενα της φύ-σεως καθίσταται πασών τών άλλων πιθανωτάτη.

Η θεωρία αυτή έχει αλήθειες.

Τήν εκ της Ύλης διαμόρφωση του σύμπαντος.

Τήν άπόρροια της Ύλης εκ μιᾶς ουσίας, άρχικης πού διχάσθηκε προς δράση.

Τήν βαθμιαία εξέλιξη:

- 1) άνόργανος φύσις.
- 2) Ένόργανος - Φυτά.
- 3) Ζωϊκή.
- 4) Πνεῦμα καί διαβάθμιση εις πνεῦμα άνευ ύλικού όργανισμοῦ όπως του ανθρώπου.

Τήν εξακολούθηση της Δημιουργίας Συμπάντων.

Τήν εξήγηση της Κεντρομόλου καί Φυγοκέντρου δυνάμεως.

Τήν πρώτη ώθηση εις άλλο εκτός της ουσίας. Αυτό πρέπει νά εξετασθεϊ

γιατί είναι κάτι πού δέν τό δέχεται ή Πανθειστική θεωρία.

Τό ότι εκ του άντιθετισμοῦ εξη-γείται τό Θετικό καί Άρνητικό στοι-χείο καί ή ένωση.

Τό ότι εξηγείται τό σύνθετο εις τήν Φύση.

Έξηγείται εκ της άρχικης ή παρα-γωγή του Αιθέρος ως φυλάττοντος τά όρια εν τή κινήσει τών ουρανίων σω-μάτων όπως μή συγκρούονται (σγμ. πιθανώς νά μή είναι μόνον «εκ της άρχικης», αλλά άρχικης ουσίας). Έξηγείται ό χρόνος κ.λπ.

Ότι ή άρχική ουσία δέν είναι ούτε πνεῦμα ούτε ὕλη ούτε καμιά τών εν τή φύσει συνθέτων ούτε πολλές.

Έξηγείται λοιπόν τό ενιαίο της Ουσίας, ή Μονάς εκ της όποιας άπερ-ρευσαν τά λοιπά καί άποτελοῦν συνθέ-σεις της Μονάδος. Δίκαιο του Πυθα-γόρα.

Έξηγείται ή φυσική Όρμή εις τά άνόργανα, τά ένόργανα καί τά ζῶα.

Η εργασία αυτή έχει καί μερικά σημεϊα τά όποϊα πρέπει νά εξετα-σθοῦν:

- α) Πῶς παρήχθη ό Χῶρος.
- β) Άν πραγματικά οι ψυχές τών ζῶων άποθνήσκουν.

Τήν προϊστορική εποχή θά μπο-ρούσαμε νά τήν χωρίσουμε σε δύο μεγάλες περιόδους, στήν προκατακλυσμιαία καί τήν μετακατα-κλυσμιαία περίοδο.

Η πρώτη δηλαδή ή προκατακλυ-σμιαία περίοδος περιλαμβάνει τούς δύο μεγάλους κατακλυσμούς πού συνέ-βησαν - του Ώγύγου τό 15.000 περί-που π.Χ. καί του Δευκαλίωνος τό 9.564 π.Χ. - καί ή δεύτερη περίοδος ξεκινά από τό 9.564 π.Χ. (δηλαδή άμέσως μετά τον Β κατακλυσμό), φθάνει μέχρι τήν Δ χιλιετηρίδα π.Χ. καί άποκαλείται μετα-κατακλυσμιαία ή μυθική.

Εϊναι αλήθεια ότι οι άποδείξεις γι' αυ-τές τίς δύο μεγάλες περιόδους - πού έδωσαν τό δικό τους χῶμα στον άν-θρώπινο πολιτισμό - δέν είναι πολλές καί έπαρκείς γιά όποιοδήποτε έρευνητή θελήσει νά ασχοληθεϊ μέ αυτό τό θέμα.

Θά προσπαθήσουμε όμως μέσα από ένδείξεις, παραδόσεις από τήν άρχαία Έλληνική γραμματεία καθώς έπίσης καί από μνημεία νά άνιχνεύσουμε καί πα-ράλληλα νά έρμηνεύσουμε τί πραγμα-τικά συνέβη σ' αυτές τίς άδηλες εποχές

(καί ειδικά στήν προκατακλυσμιαία).

Σ' αυτή τήν εποχή σύμφωνα μέ δια-σωθεϊσες μνημες καί παραδόσεις άκμα-σε ένας πολύ μεγάλος πολιτισμός πού έλαβε οικουμενικές διαστάσεις μέ επί-κεντρο τήν περιοχή του Αιγαίου.

Ήταν τότε πού ή έλληνική γλώσσα καθιερώθηκε πλέον σαν μτέρα τών γλωσσών.

Ό Α' κατακλυσμός του Ώγύγου μετέ-τρεψε μεγάλα τμήματα της Αιγαίδας σε πελάγη (Αιγαϊον, Ίόνιον) χωρίς όμως νά καταστρέψει τον λαμπρό πολιτισμό πού υπήρχε, ένῶ ό Β κατακλυσμός - αυτός δηλαδή του Δευκαλίωνος ήταν καί ό πιο καταστροφικός δεδομένου ότι κυριολε-κτικά ίσοπέδωσε τον μεγάλο αυτόν πο-λιτισμό ένῶ κινδύνευσε μέ άφανισμό όλόκληρο τό ανθρώπινο είδος.

Διεσώθηκαν όμως από τήν ολοκλη-ρωτική manία του κατακλυσμοῦ, σε όρεινά κυρίως μέρη, όρισμένα στοιχεϊα (ναοί, μαντεϊα) γιά νά μποροῦν οι ιερείς πού βρίσκονταν εκεί νά άφηγοῦνται στους νεωτέρους τήν χρυσή εποχή της ανθρωπότητας.

Ἐκτός ὅμως ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς ὑπῆρξαν καὶ οἱ ἥρωες ὅπως ὁ Ἡρακλῆς, ὁ Θησέας πού προσπάθησαν νά ἀναστηλώσουν τὸν μεγάλο πολιτισμό πού κάθηκε μέ ὁδηγό τοὺς τὴν σοφία τοῦ προκατακλυσμαίου Διὸς – βέβαια ἡ ἀναστήλωση τοῦ χαμένου πολιτισμοῦ ποτέ δέν ἐπιτεύχθηκε γι' αὐτό καὶ ὀνομάσθηκαν τέκνα τοῦ Διὸς ἢ Διογενεῖς.

Γιὰ ἑκατομμύρια χρόνια ἡ Πελαγονία ἦταν ἡ μόνη κερσαία ἐπιφάνεια στὸν πλανήτη καὶ κατόπιν ἀναδύθηκαν ἀπὸ τὴν θάλασσα πού κάλυπτε ἐξ ὁλοκλήρου τὴν γῆ, τὰ συγκροτήματα τῶν Πυρρναίων, τῶν Ἰμαλαίων, οἱ Ἄλπεις καὶ ἡ Πίνδος. Ἡ Πελαγονία θά μπορούσαμε νά ποῦμε ὅτι ἦταν ἡ πρώτη κοιτίδα ζωῆς καὶ εἶχε σάν κέντρο τὸν Ὀλυμπο καὶ ἴσως γι' αὐτό ὁ Ὀλυμπος νά ἀνακηρύχθηκε τόπος κατοικίας τῶν θεῶν.

Ἡ Πελαγονία ἀπετέλεσε καὶ τὸν κορμὸ τῆς μετέπειτα Αἰγνίδας ὅπου ἡ τελευταία δηλαδή ἡ Αἰγνίδα ἀπλωνόταν ἀπὸ τὰ δυτικά τῶν σημερινῶν Ἰονίων νήσων μέχρι τὰ Ἀνατολικά τῆς Κύπρου καὶ ἀπὸ τὴν ὁροσειρά τοῦ Αἴμου μέχρι τὴν Κρήτη.

Ἡ Αἰγνίδα εἶχε εὐκρατο κλίμα ἐκείνη τὴν ἐποχή, πολλές πεδιάδες καὶ ἄφθονα νερά μέ ἀποτέλεσμα νά θεωρηθεῖ ἄνετα σάν τόπος ἀνθρωπογενέσεως μέ δεδομένο ὅτι τηροῦσε ὅλες τὶς ἀπαραίτητες προϋποθέσεις γιὰ τὴν ἀνάπτυξη ζωῆς.

Ἀλλῶστε καὶ τὰ εὐρήματα ἐνισχύουν σέ πολὺ μεγάλο βαθμὸ αὐτὴ τὴν ἀποψη. Νά ἀναφέρουμε ἐνδεικτικὰ τὸν **τριγλιανὸ ἄνθρωπο** καθὼς ἐπίσης καὶ τὸν Ἄρ-

κάνθρωπο τῶν πετραλώνων πού θεωρεῖται ἐπιστημονικὰ καὶ «ἐπιδέξιος ἄνθρωπος» τοῦ ὁποῦ το κρανίο ἔχει τὶς ἴδιες διαστάσεις μέ αὐτὸ τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς.

Σύμφωνα μέ ἀνακοίνωση τοῦ Ἄρη Πουλιανοῦ τὸν Μάιο τοῦ 1981 τὰ εὐρήματα αὐτὰ χρονολογοῦνται πρὶν ἀπὸ 750-800 χιλιάδες χρόνια.

Φυσικὰ τὰ εὐρήματα αὐτὰ δέν εἶναι καὶ τὰ μοναδικὰ, καθὼς ὑπάρχει καὶ ἓνα πλῆθος εὐρημάτων πού βεβαιώνουν τὴν ὑπαρξη ἀνθρώπων στὸν περιαιγνακό χώρο ὅπως π.χ. Λίθινος χειροπέλεκυς στὸ παλαιόκαστρο Σιατίστης 100.000 χρόνων κ.τ.λ.

«*Ἀπὸ τοὺς Ἕλληνας τῶν ἀνθρώπων τὸ γένος ξεκίνησε*» Διογένης Λαέρτιος: «*Βίοι φιλοσόφων*», Ἐπομένως καταλήγουμε στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ Αἰγνίδα ὑπῆρξε χώρος ἀνθρωπογενέσεως τὴν στιγμὴ μάλιστα πού συγκέντρωνε ὅλες τὶς ἀπαραίτητες προϋποθέσεις γιὰ τὴν ὑπαρξη καὶ ἀνάπτυξη τῆς ζωῆς.

Λογικὸ ἐπίσης εἶναι ὁ ἄνθρωπος-κάτοικος τῆς Αἰγνίδας νά προσδεύει ταχύτερα ἀπὸ τοὺς υπόλοιπους λαοὺς καὶ νά ἀναπτύξει ἓναν λαμπρὸ προκατακλυσμαῖο πολιτισμό πού ἔλαβε οἰκουμενικὲς διαστάσεις.

Κάποια στιγμὴ ἡ ὑπέροχη αὐτὴ χώρα ἡ Αἰγνίδα, ἡ ὁποία ἀποτελοῦσε τὸ λίκνο τοῦ ἐλληνικοῦ πολιτισμοῦ κατεκλύσθη ἀπὸ τὰ νερά τῆς θάλασσας καὶ μετεβλήθη σέ πέλαγος (Αἰγαῖον), ἐνῶ τὰ ὑψηλότερα σημεῖα τῆς χώρας αὐτῆς πού σώθηκαν ἀπὸ τὸν καταποντισμό ἀποτελοῦν σήμερα τὰ νησιά τοῦ πελάγους αὐτοῦ.

Ἐπὶ τοῦ προκειμένου ὑπάρχουν ἐνδείξεις πού συνάπτουν τὸν κατακλυσμὸ τῆς Αἰγνίδας μέ τὸ λιώσιμο τῶν παγετῶνων στὴν Εὐρώπη. Ἡ ἀλληλοεξάρτηση αὐτῶν τῶν δύο γεγονότων εἶναι πολὺ πιθανή δεδομένου ὅτι τὸ λιώσιμο τῶν παγετῶνων εἶναι φυσικὸ νά προκαλέσει τὴν ὑπερχείλιση τῶν ποταμῶν καὶ τὴν ἀνύψωση τῆς στάθμης τῶν ὑδάτων τῶν θαλασσῶν γύρω ἀπὸ τὴν Αἰγνίδα.

Τὸ καταστροφικὸ αὐτὸ γεγονὸς εἶναι ὁ ἀποκαλούμενος **κατακλυσμὸς τοῦ Ὠγύγου** καὶ συντελέσθηκε πρὶν 17.000 χρόνια περίπου ἀπὸ τὴν ἐποχή μας. Ὁ λαὸς ὅμως πού κατοικοῦσε στὴν Αἰγνίδα δέν κάθηκε ἐξ ὁλοκλήρου.

Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς κατοίκους σώθηκαν εἴτε γιατί μετέβησαν στὴν ἐκατέρωθεν ξηρὰ τῆς Ἡπειρωτικῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς ἔναντι Μ. Ἀσίας καὶ ὅπως ἔχει ἀποδειχθεῖ στὴν Ἀρκαδία, στὴν Κρήτη καὶ στίς Κυκλάδες, εἴτε γιατί μετέβησαν στίς νεοσχηματισθεῖσες ἀπὸ τὸν καταποντισμὸ ξηρές.

Ἔτσι, οἱ πρωτόγονοι ποιμένες (καὶ ἴσως γεωργοί) τῆς Αἰγνίδας βρέθηκαν κυριολεκτικὰ σέ μία νέα κατάσταση ἀποκλεισμένοι καὶ ἀπομονωμένοι ἀπὸ τὸ ὑγρὸ στοιχεῖο.

Καὶ φυσικὰ ὁ καταποντισμὸς τῆς Αἰγνίδας δέν θά συντελέσθηκε σέ μία νύχτα ἀλλὰ σέ συνεχῆ χρονικὰ διαστήματα, δεδομένου ὅτι ἦταν ἀποτέλεσμα συνεχῶν γεωλογικῶν διαταραχῶν.

Φυσικὰ, ὁ κατακλυσμὸς τοῦ Ὠγύγου ἀποτελεῖ συμβάν τὸ ὁποῖο ἀνάγεται σέ πανάρχαια ἐποχή δεδομένου ὅτι τόσο

οἱ Ὀρφικοὶ – παρότι ὑπῆρξαν προῖστορικοὶ – ὅσο ἐπίσης καὶ οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες τῆς ἱστορικῆς περιόδου, ὅταν ἤθελαν νά προσδιορίσουν κάτι σάν δρώμενο προῖστορικά καὶ μὴ δυνάμενο νά προσδιορισθεῖ χρονικὰ τὸ ἀποκαλοῦσαν «Ὠγύγιον».

Ἡ προῖστορική παράδοση γύρω ἀπὸ τὸν κατακλυσμὸ τοῦ Ὠγύγου ἔχει χαρακτηριστικὸ γνώρισμα ὅτι δέν βρίσκει στίς παραδόσεις οὐδενὸς ἀρχαίου λαοῦ, συμπληρούμενη μάλιστα ἀπὸ τὶς πληροφορίες τοῦ Ἡσιόδου περί καταστροφικοῦ καὶ ἐξοντωτικοῦ πολέμου τῶν θεῶν, οἱ ὁποῖοι καὶ ἐξακόντιζαν καὶ ὁλόκληρα ὄρη κατ' ἀλλήλων (γεωλογικὲς διαταραχές) δέν ἀποκλείεται δηλαδή νά περιγράφει τὸν κατακλυσμὸ τοῦ Ὠγύγου καὶ τὴν καταβύθιση τῆς Αἰγνίδας.

Ὅπωςδήποτε ὅμως γιὰ νά σωθεῖ ἡ πανάρχαια αὐτὴ ἀνάμνηση σίγουρα κάποιοι ἄνθρωποι θά ζοῦσαν καὶ θά ἐπέζησαν καὶ μετέδωσαν προφορικὰ αὐτὰ τὰ κοσμογονικὰ συμβάντα.

Εἰκ. 1

Οἱ ἄνθρωποι μάλιστα πού κατοικοῦσαν στόν κῶρο τῆς Αἰγνίδας καί ἐπέζησαν ἀπό τὰ συμβάντα αὐτά δέν εἶναι δυνατόν νά ἦλθαν ἀπό ἄλλες κῶρες καί νά μετέδωσαν αὐτές τίς πληροφορίες, τίς ὁποῖες εἶναι φυσικά ἀδύνατον νά γνωρίζουν ἄλλοι ἐκτός ἀπό τούς πανάρχαιους κατοίκους τῆς Αἰγνίδας, τούς Ἀρχαιοέλληνες κατοίκους πού διέσωσαν αὐτή τήν ἀνάμνηση καί τήν μετέδωσαν καί στούς ἄλλους τούς νεώτερους λαούς, γιατί ὅπως ἔχει ἀποδειχθεῖ κανεῖς ἄλλος λαός δέν ὑπῆρξε ἀρχαιότερος καί δέν εἶχε ἀσφαλῶς προαχθεῖ νωρίτερα πνευματικά ἀπό τούς Αἰγναίους.

Ἄρα καταλήγουμε στό συμπέρασμα ἀπό τήν παράδοση – στόμα μέ στόμα – περί κατακλυσμοῦ τοῦ Ὠγύγου καί ἀπό τὰ Ὀρφικά κείμενα ὅτι κανεῖς ἄλλος ἀρχαῖος λαός δέν ἔχει παλαιότερες ἀναμνήσεις οὔτε ἔχει μεγίστου ἐνδιαφέροντος ἐπιστημονικές διαπιστώσεις ὅπως αὐτές πού περιέχονται στά Ὀρφικά κείμενα καί στήν Ἀρχαία Ἑλληνική Παράδοση.

Ὅμιλοῦν δέ τὰ Ὀρφικά κείμενα καί γιά παρατηρήσεις ἀστρονομικές καί πρό 12.000 χρόνων ἀπό τήν ἐποχή μας πού ἀποδεικνύουν ὅτι γιά νά σώζονται παραδόσεις καί νά διαπιστώνονται μέ ἀστρονομικές ἐξακριβώσεις θά εἶχαν ἀρχίσει νά ἀναπτύσσονται πνευματικά καί νά καταγράφουν πρό χιλιετηρίδων τίς παρατηρήσεις των ἐπὶ λεπτῶν σανίδων, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ Ἑρμάν Ντίλς στό περίφημο ἔργο του *Προσωκρατικοί* (κεφ. Ὀρφεύς σελ 3).

Μνῆμες γιά τήν προκατακλυσμαία ἐποχή καί γιά τόν πολιτισμό της ὑπάρχουν:

«Οὐρανός πρῶτος τοῦ παντός ἐδυνάστευσε κόσμον». Ἀπολλόδωρος Α.145.

«Οἱ ἄνθρωποι τότε ζοῦσαν ὡς θεοί... πρᾶοι καί εἰρηνικοί, ἀπελάμβαναν τὰ ἀγαθὰ τοῦ μόχθου τους». (Ἡσίοδος, *Θεογονία*).

«Τέσσαρες βασιλεῖται παραδίδονται. Πρῶτον ἡ τοῦ Οὐρανοῦ, ἦν Κρόνος διεδέξατο. Μετά δέ Κρόνον, Ζεὺς. Ἐῖτα τόν Δία, Διόνυσος διεδέξατο». (Ὀλυμπ. Ὀρφικά. Ἀπόσπ. 220).

Παρατηροῦμε ὅτι ὁ Ἀπολλόδωρος, ὁ Ἡσίοδος καί οἱ Ὀρφικοί ἀναφέρονται στόν Οὐρανό καί στόν Κρόνο σάν σέ ἱστορικά πρόσωπα.

Συνεπῶς καί οἱ δύο μπορεῖ νά ὑπῆρξαν οἰκουμενικοί βασιλεῖς μέ ἔδρα τόν Ὀλυμπο. Ὁ Κρόνος ἀνέτρεψε τόν Οὐρανό καί κατέλαβε τήν ἐξουσία. Ὁ Δίας μέ τήν σειρά του ἀνέτρεψε τόν Κρόνο καί ἐπέβαλε τήν ἡγεμονία του μετά ἀπό μακροχρόνιο καί σκληρό πόλεμο. Ὑπάρχουν ὅμως καί ἐπιβεβαιώσεις γιά τίς ἀνωτέρω μνῆμες ἀπό εὐρήματα ὅπως:

Στά Ἀπίδημα Μεσσηνίας Μάνης ἀποδείξεις γιά κατοικισμό ἀπό τό 26.000 π.Χ.

Στό Φράγχθι Ἑρμιονίδας ὀψιδιανός λίθος πού μεταφερόταν ἐκεῖ ἀπό τήν Μῆλο πρὶν ἀπό 12.000 χρόνια καί συνεπῶς ὑπῆρχαν ναυσιπλοῖα καί ἐμπόριο.

Τώρα νά περάσουμε σέ ἕνα ἄλλο θέμα.

Ἀρκετές ἐνδείξεις μᾶς ὁδηγοῦν στήν ὑπόθεση ὅτι ἡ Θεογονία εἶναι ἔργο προκατακλυσμαῖο. Ἡ πιό σοβαρή ἀπό τίς ἐνδείξεις εἶναι ὅτι στό ἔργο αὐτό ἀγνοεῖται ὁ κατακλυσμός.

Ἡ Θεσσαλία ἐπίσης θεωρεῖται λίμνη, ὅπως ἦταν δηλαδή πρὶν ἀπό τόν κατακλυσμό ἐνῶ καί τὰ ὀνόματα πού ἀναφέρονται ἔχουν πανάρχαιη ἐτυμολογία.

Ὅμως ὅπως καί νά ἔχει τό πρᾶγμα ἡ Θεογονία ἀποτελεῖ ἕναν ὁδηγό γιά τήν προκατακλυσμαία ἐποχή.

Σύμφωνα μέ αὐτήν οἱ πρῶτοι ἄνθρωποι ἦταν οἱ Ἑλλοπες πού κατοικοῦσαν στήν Ἑλλοπία, δηλαδή στήν Πίνδο.

Αὐτοὶ ἦταν κυνηγοί καί φοροῦσαν δέρματα καί φυσικά δέν εἶχαν ὁμιλία παρά μόνο ἄναρθρες κραυγές ἐβγαζαν. Ἀργότερα ἀρχίζουν νά διαμορφώνουν λόγο-ὁμιλία μιμούμενοι τούς φυσικούς ἦχους ὅπως γιά παράδειγμα τό φύσημα τοῦ ἀέρος, τό θροῖσμα τῶν φύλλων κ.λπ.

Κάποια στιγμή οἱ Ἑλλοπες ἐγίναν κτηνοτρόφοι, ἀφοῦ ἐξημέρωσαν διαφορὰ ζῶα καί σταμάτησαν νά εἶναι κυνηγοὶ θηραμάτων.

Ἐκτισαν κυκλικές στάνες καί γι' αὐτό τόν λόγο ὀνομάστηκαν πλέον **Κύκλωες**.

Κατόπιν ὀρισμένοι ἀπό τούς Κύκλωες δάμασαν τὰ ἄλογα καί ὀνομάστηκαν **Κένταυροι**. Μέ τήν πάροδο τῶν ἐτῶν οἱ ἄνθρωποι ἀνακαλύπτουν τήν γεωργία.

Στό σημεῖο αὐτό νά ἀναφέρουμε τόν Ἰξίωνα πού ἀνακαλύπτει τόν ἄξονα καί φυσικά τόν Πειρίθου πού ἐφευρίσκει τόν τροχό.

Οἱ ἄνθρωποι πλέον ὀνομάζονται **Μέροπες** ἀφοῦ πλέον ἀρχίζουν νά καλλιεργοῦν ἐκτάσεις, νά βόσκουν τὰ κοπάδια τους καί φυσικά νά κτίζουν τὰ σπίτια τους.

Μετά ἔχουμε τούς Οὐρανίωνες οἱ ὁποῖοι ἀρχίζουν νά κατεργάζονται τόν σίδηρο, τὰ διάφορα μέταλλα ἀλλά καί νά ὀργανώνουν μεγάλες ἐκστρατείες.

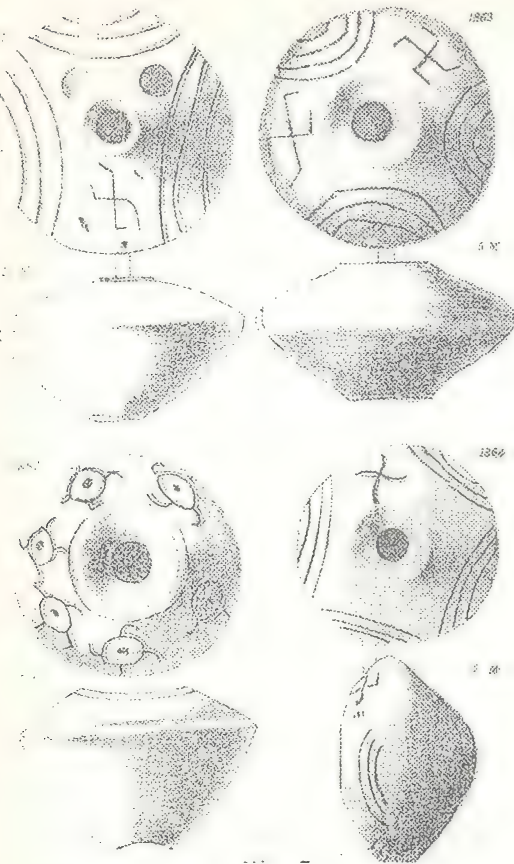
Οἱ πιό γνωστοὶ Οὐρανίωνες ἦταν ὁ Προμηθεΐας, οἱ «Ἐκτόγχειρες» Κόττιος, Βριάρεως καί Γύης, ὁ Ἡφαιστος καί ὁ Ἰαπετός.

Κάποια στιγμή ὅμως τὰ πράγματα ἄλλαξαν καί οἱ βασιλεῖς-ἄρχοντες ἄρξισαν νά φέρονται ἀλαζονικά δηλαδή δέν ὑπολόγιζαν κανέναν, αὐθαιρετοῦσαν, παραβίαζαν τούς νόμους χωρίς νά σκέφτονται τόν Ὑπέρτατο ἄρχοντα, τόν Οὐρανό πού ἦταν καί θεματοφύλακας τῆς τάξης καί τοῦ νόμου.

Ἀπὸ αὐτὴν τήν ἀναταραχή πού προκλήθηκε, ἐπωφελέθηκε ὁ Κρόνος πού ἀνέτρεψε τόν Οὐρανό καί πῆρε τήν ἐξουσία στά χέρια του.

Ὅμως τὰ πράγματα δέν ἄλλαξαν οὔτε καί τότε καί ἡ παρακμή συνεχιζόταν ἀπὸ τόν δεσποτικό τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἀσκοῦσε τήν ἐξουσία του ὁ Κρόνος. Ἀκολουθεῖ μεγάλος καί ἀδυσώπητος πόλεμος καί ὁ Δίας μέ τήν βοήθεια τῶν Ἑκατόγχειρων συντριβεῖ τους Τιτάνες καί γίνεται πλέον ὁ ἀπόλυτος ἐξουσιαστής.

Ἀπὸ τήν Θεογονία προκύπτει τό συμπέρασμα ὅτι ὁ Δίας-Ζεὺς εἶναι οἰκουμενικός ἡγέτης καί ἡ ὀνομασία αὐτὴ μᾶλλον φανερώνει τίτλο ὅπως π.χ. Φαράω, Μίνως.

Ἡ σύζευξή του με τήν Μήτιδα, τήν Θέμιδα, τήν Μνημοσύνη καί τήν Εὐρυνόμη φανερώνει ὅτι κυβέρνησε μέ σοφία, δικαιοσύνη καί μέ οἰκουμενικό σύστημα δικαίου.

Κέντρο τῆς Οἰκουμενικῆς πολιτείας τοῦ Διὸς ἦταν ἡ Πυθώ πού ἀργότερα μετονομάστηκε σέ Δελφούς. Ἀπό ἐκεῖ ἀργότερα οἱ κυβερνῆτες ἐλάμβαναν συμβουλές, ἐντολές καί μέ λίγα λόγια καθοδηγοῦνταν. Ἀπό τούς Δελφούς προέκυψαν οἱ Ἀμφικτυονίες πού σκοπό εἶχαν νά ἐπιλύουν τίς ἐριδες ἀνάμεσα στίς πόλεις-κράτη.

Ἄλλα παρόμοια κέντρα ἦταν τό

μαντεῖο τῆς Δωδώνης, τοῦ Ἄρμωνος Διὸς στήν ἔρημο Σίουα τῆς Αἰγύπτου, τῆς Κύμης στήν Ἰταλία κ.λπ.

Τό πόσο παλαιά ἦταν τά κέντρα αὐτά τό καταλαβαίνουμε ἀπό τήν φράση τοῦ Ἡρακλείτου ὅτι ἡ Σίβιλα χρησιμοποιοῦσε ἐπὶ «χιλιάδες ἔτη». Ἡ Σίβιλα σμειωτέον ἦταν στό ἱερό τῆς Κύμης.

Μετά ἀπό ὅλα αὐτά καταλήγουμε στό εὐλόγο συμπέρασμα ὅτι κάποτε ὑπῆρξε μιὰ μεγάλη πολιτική καί πολιτειακή μεταβολή – σέ πανάρχαια φυσικά χρόνους – ὅπου ὁ Κρόνος ἀνέτρεψε τόν ἀπόλυτο ἄρχοντα Οὐρανὸ ἀκρωτηριάζοντας τά ὄργανά του. Τό τελευταῖο ἴσως νά συμβολίζει καί τήν ἐπικράτηση τῆς γεωργίας ἐναντι τῶν ἄλλων μορφῶν οἰκονομίας.

Ἐνα ἄλλο σημεῖο στό ὁποῖο ἀξίζει νά σταθοῦμε εἶναι ἡ θρησκεία τῆς προκατακλυσμιαίας αὐτῆς ἐποχῆς.

Τό ὅτι ὑπῆρξε ἕνας μεγάλος προκατακλυσμιαῖος πολιτισμός τό ἀποδεικνύουν καί οἱ ὁμοιότητες τῶν περισσοτέρων θρησκειῶν τῶν χωρῶν τῆς ὑδρογείου τήν ἐποχή ἐκείνη (Ἡλιακή θρησκεία).

Στήν Ἑλλάδα τήν πανάρχαια ἐκείνη ἐποχή ἡ θρησκεία ἦταν ἡλιακή καί ἡ λατρεία στόν θεό Ἥλιο εἶναι προγενέστερη ἀπό αὐτή τῶν Ὀλυμπίων Θεῶν. Ὅταν ἐπικράτησαν οἱ τελευταῖοι ὁ θεός Ἥλιος ὀνομάστηκε πλέον Ἀπόλλων.

Στήν Ἡλιακή θρησκεία τῶν προϊστορικῶν Ἑλλήνων ὑπῆρχαν **τρεῖς Ἥλιοι**.

Ὁ πνευματικός, δηλαδή τό φωτισμένο πνεῦμα, ὁ φυσικός, δηλαδή ἡ πηγὴ ζωῆς στήν Γῆ καί ὁ υπερβατικός τῆς ζωῆς καί τῆς νόησης.

Μετά ἀπό πέντε χιλιετίες ἔχουμε ἕναν νέο μεγάλο κατακλυσμὸ πού διαδέχεται αὐτόν τοῦ Ὠγύγου, αὐτός ὅμως εἶναι πολὺ πιο καταστροφικός καί τό ἀνθρώπινο εἶδος κινδύνευσε κυριολεκτικά μέ ἀφανισμό.

Ὁ μεγάλος καί λαμπρὸς οἰκουμενικός πολιτισμὸς τῶν προϊστορικῶν Ἑλλήνων χάνεται καί μόνο κάποια ψήγματα γνώσεων σώζονται ἀπὸ ἱερεῖς ναῶν καί μαντείων πού ἐπέζησαν ἀπὸ αὐτὴν τὴν μεγάλη καταστροφή.

Ὁ Πλάτων τοποθετεῖ τὸν κατακλυσμὸ στό 9.600 π.Χ. καί δέν πρέπει νά ἔχει ἄδικο γιατί αὐτό ἐπιβεβαιώνεται καί ἀπὸ ἄλλες πηγές ὅπως εἶναι λ.χ. ἡ Ζωροαστρική χρονολογία ἡ ὁποία ἀρχίζει τό 9.600 π.Χ. (*«ἀφετηρία τῶν αἰώνων»*) καί στό γεγονός ὅτι ἀπὸ τὸν βυθὸ τοῦ Ἀτλαντικοῦ, 500 μίλια βόρεια ἀπὸ τίς Ἀζόρες, ἀνεσύρθη ὑαλώδης λάβα πού εἶχε στερεοποιηθεῖ στόν ἀέρα πρὶν 12.000 χρόνια ἀπὸ τὴν ἐποχή μας. (Πῶλ Τερμιέ, Διευθυντὴς τοῦ Ὁκεανογραφικοῦ Ἰδρύματος Γαλλίας). Ἀκόμη ὁ ἀρχαιολόγος Ἀρθουρ Ποσνάσκυ μελέτησε τὸν ναὸ τοῦ Ἥλιου στό Τιαχουανάκου τῆς Βολιβίας καί ἔβγαλε τό συμπέρασμα ὅτι ἡ κατασκευὴ του σταμάτησε περίπου τό 9.550 π.Χ.

Οἱ σύγχρονοι ἀστρονόμοι ὑποστηρίζουν ὅτι τό 9.564 π.Χ. ἀστεροειδὴς ἐπληξε τὴν γῆ, διαμέτρου 10 χλμ., μέ συνέπεια νά μετατοπισθοῦν οἱ πόλοι τῆς τοῦ ἴδιο δέ καί ὁ ἄξονάς της, μέ ἀποτέλεσμα νά σημειωθοῦν καθιζήσεις ἐδάφους, σεισμοί, παλιρροϊκά κύματα (ῥύπους 2-4 χλμ.), ἐνεργοποίηση ἠφαιστειῶν, τυφῶνες, καταρρακτώδεις βροχές καί αἰ-

φνίδιες κλιματικές μεταβολές.

Οἱ εἰδικοί ἔχουν διαπιστώσει τέτοιου εἶδους προσκρούσεις ἀστεροειδῶν μέ τὴν γῆ μέ ἀποτέλεσμα τὴν ὑπαρξὴ κρατῶν στό ἔδαφος.

Στὴν Ἀριζόνα μιὰ τέτοια πρόσκρουση ἀστεροειδοῦς μέ τὴν γῆ πρὶν 40.000 χρόνια ἄνοιξε κρατῆρα 1.600 μέτρων. Τέτοιος κρατῆρας ὑπάρχει καί στό Τσάμπ τοῦ Καναδά. Παρόμοιοι κρατῆρες ὑπάρχουν στήν Αὐστραλία, στήν Ἀραβία καί τέλος στήν Ἀφρική.

Ἡ Ἑλληνικὴ παράδοση ἀναφέρει ὅτι ὁ Δίας ἀφοῦ ἐξοργίσθηκε ἀπὸ τὴν διαμάχη τῶν ἀδελφῶν Θυέστη καί Ἀτρέα γιὰ τὸν θρόνο τῶν Μυκηνῶν, ἔδωσε ἀντίθετη φορὰ στήν ἡμερήσια τροχιά τοῦ ἡλίου καί τῶν ἀστέρων.

Ὁ Πλάτων ἐξηγεῖ τὸν μῦθο τοῦ Φαέθοντος στήν «παράλλαξη τῶν οὐρανίων σωμάτων». Προσθέτει ὅτι ὁ ἥλιος καί τά ἄστρα ἀνέτειλαν ἀπὸ τὴν δύση καί ἔδυσαν στήν ἀνατολή, γιατί *«τὴν τοῦ παντός φορὰν τότε μέν ἐφ' ἧ νῦν κυκλεῖσθαι φέρεσθαι, τότε σ' ἐπὶ τὰναντία»* (Πολιτικός 269α).

Ὁ ἴδιος ἀναφερόμενος στήν ἀλλαγὴ τῶν πόλων γράφει: *«Ὁ Γίγας Τυφωεύς δέν ἀπεσύρθη. Ἐπέστρεψε καί πάλιν, ἐστάθη εἰς τὸν ἄλλον πόλον»* (Β' 654-659).

Τὸν κατακλυσμὸ τοῦ Δευκαλίωνος δέχονται ὡς γεγονός καί τὸν περιγράφουν ὁ Ὅμηρος, ὁ Πλάτων, ὁ Ἡρόδοτος, ὁ Ἀριστοτέλης, ὁ Πλούταρχος, ὁ Παυσανίας κ.ἄ. καταλήγουν δέ στό συμπέρασμα ὅτι οἱ ΠρωτοἝλληνες πού διεσώθηκαν ἦταν λίγοι καί κυρίως

ἀμόρφωτοι καὶ ὀρεσίβιοι, ὅπως λέει χαρακτηριστικά ὁ Πλάτων.

Ὁ Πλάτων (*Θεαίτητος*, *Πολιτεία*) ἐξηγεῖ ὅτι ἀπὸ τίς μεγάλες καταστροφές δέν σώζονται οἱ πολιτισμένοι κάτοικοι τῶν κέντρων ἀλλὰ οἱ διασκορπισμένοι ἀγροτοποιμένες. Αὐτοὶ δέν διαθέτουν ἐπιστήμη καὶ τεχνογνωσία ἀλλὰ ἔχουν μύθους, γνῶμικά καὶ τραγούδια. Ἐνῶ ὁ Ἀριστοτέλης στό ἔργο του *Μετά τὰ Φυσικά* μᾶς λέει πῶς σώθηκαν καί κάποιοι πολιτισμένοι ἄνθρωποι καί ἐλάχιστα προκατακλυσμαῖα ἔργα.

Αὐτοὶ λοιπόν οἱ ἄνθρωποι συγκέντρωσαν στά «*Μουσεῖα*» αὐτά τὰ ἔργα γιὰ νά χρησιμεύσουν σάν ἀφετηρίες ἀνακτίσεως τοῦ πολιτισμοῦ.

Ὁ Πλούταρχος γύρω ἀπὸ τό ἐπίμαχο θέμα τοῦ κατακλυσμοῦ μᾶς λέει ὅτι κατεκλύσθησαν τὰ πάντα ἀλλὰ «*ἀνέσχευεν ἡ δρυς*».

Γι' αὐτό θεωρήθηκε καί δένδρον ἱερὸν ἀπὸ τό ὁποῖο ὀνομάσθηκαν καί οἱ Δρυῖδες.

Ἐπίσης κάτοικοι τῆς περιοχῆς τοῦ Παρνασσοῦ σώθηκαν γιατί ἀκολούθησαν λύκους πού ἔτρεχαν γιὰ νά σωθοῦν στίς κορυφές τοῦ βουνοῦ.

Κατόπιν ἐκεῖ ἔκτισαν πόλη πού τήν ὀνόμασαν *Λυκώρεια*.

Ὁ Ἡρόδοτος στο θέμα τοῦ κατακλυσμοῦ προσθέτει ὅτι διασώθηκαν κάποια κρητικά πλοῖα, λίγοι Μεγαρεῖς καί κάποιοι πού ἀκολούθησαν ἕνα κοπάδι λύκων στόν Παρνασσό. Ἐπίσης ὅτι τότε ἡ Θεσσαλία ἐγίνε πεδιάδα καί τὰ νερά τῆς Θεσσαλικῆς λίμνης χύθηκαν στό Αἰγαῖο (2,129).

Ὁ Ἀπολλόδωρος (Α 47) μᾶς λέει ὅτι οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς ἄνθρώπους χάθηκαν καί σώθηκαν λίγοι πού κατέφυγαν γιὰ νά γλιτώσουν στά ψηλά βουνά.

Ὁ Διόδωρος ὁ Σικελιώτης ἀναφερόμενος στοὺς Τελχῖνες γράφει: «*Οἱ γνώσεις πού ἐνέπτυξαν ἦσαν πολύ χρήσιμες γιὰ τοὺς ἄνθρώπους... διότι διδάξαν τήν ἀστρονομία πρὶν ἀπὸ τὸν κατακλυσμὸ τοῦ Δευκαλίωνος*» (Ε57).

Σύμφωνα μέ τήν παράδοση οἱ Τελχῖνες ἦταν ἀπόγονοι τοῦ Τελχίνου, τοῦ ἐφευρέτη τῆς μεταλλουργίας καί εἶχαν σάν κέντρο τους τήν Ρόδο.

Μετά τὸν κατακλυσμὸ πολλοὶ θεωροῦσαν τοὺς Τελχῖνες ὡς μάγους, ὑπερφυσικά ὄντα καθὼς καί δαίμονες.

Οἱ Τελχῖνες λοιπόν σάν ἀστρονόμοι πού ἦσαν παρατηρῶντας τὸν ἀστεροεὶδὴ μελέτησαν τήν τροχιά του καί κατάλαβαν ὅτι θά πλήξει τήν γῆ καί θά προκαλέσει τεράστιες καταστροφές. Ἔτσι ἐπέλεξαν τήν Αἴγυπτο σάν καταφύγιο καί ἐκεῖ μετέφεραν τήν γνώση τῆς μεταλλουργίας. Βέβαια ὁ κατακλυσμὸς αὐτὸς ἔλαβε καί παγκόσμιες διαστάσεις δεδομένου ὅτι γι' αὐτὸν μιλοῦν ὅλοι οἱ ἀρχαῖοι λαοί, τὰ στοιχεῖα δέ πού παραθέτουν εἶναι κοινά.

Ἔτσι ἀνεξάρτητα ἀπὸ τίς κοινές καταστροφές πού προκλήθηκαν, ὑπῆρξε καί ἡ παγκοσμίων διαστάσεων καταστροφή τοῦ Μεγάλου Κατακλυσμοῦ. Αὐτὸ ἐπιβεβαιώνεται καί ἀπὸ ἀνυψώσεις περιοχῶν ὅπως τοῦ Παμῖρ καί τῆς Βολιβίας, ἀποσπάσεις τεραστίων ὄγκων ἀπὸ τίς Ἀλπεις, τὸν ἀπότομο ἀφανισμό τῶν μαμούθ (ὁ ἄνθραξ 14 χρονολόγησε τὸ γεγονός σέ 12.000 χρόνια ἀπὸ τήν ἐποχή μας).

Ὁ Ὀβίδιος γράφει γιὰ τὸν κατακλυσμὸ: «*Σχεδὸν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι κάθηκαν ἀπὸ τὰ νερά καί ὅσοι ξέφυγαν πέθαναν ἀπὸ τὴν πεῖνα*». Σέ πινακίδα τῶν Μάγιας πού ἀνακαλύφθηκε τὸ 1930 ἀναφέρεται ὅτι «*ἡ στεριά βούλιαξε... ἐγίνε ὁ ὀλεθρος τοῦ κόσμου*».

Ἄς ξαναγυρίσουμε ὅμως στήν πάνσοφη ἐλληνική μας γραμματεία.

Ὁ Πλάτων ἀναφέρει ὅτι διεσώθησαν μόνον λίγοι ὀρεσίβιοι καί ἀμόρφωτοι ἄνθρωποι πού πάσχιζαν νά ἐπιβιώσουν καί ὅτι ἡ Ἑλλάς ἔχασε τὸ χῶμα, τὰ δάση, τὰ ποτάμια, τίς πηγές, τίς ἀγέλες τῶν ζώων τῆς καί τὸν ἀκμαῖο πολιτισμὸ τῆς (*Κριτίας* ΒΒ').

Ὁ Ἀπολλόδωρος ἀναφέρει ὅτι ὅταν βασιλεὺς τῆς Φθίας ἦταν ὁ Δευκαλίων καί τῆς Ἀττικῆς ὁ Κραναός, ὁ κατακλυσμὸς «*τά πλεῖστα μέρη τῆς Ἑλλάδος κατέλυσεν... τότε δέ καί τὰ κατὰ Θεσσαλίαν ὄρη διέστη*» (Ἀπολλόδωρος Α, VII 2).

Ὁ Ἀριστοτέλης ἀναφερόμενος στόν ποταμὸ Ἀχελῶο μᾶς λέει ὅτι μέ τὸν κατακλυσμὸ «*πολλαχοῦ τὸ ρεῦμα μεταβέβηκεν*» (*Μετεωρ.* Α14).

Ὅπως τόνισα καί στήν ἀρχὴ οἱ ἀποδείξεις εἰδικὰ γιὰ τήν προκατακλυσμαῖα ἐποχὴ δέν εἶναι ἐπαρκεῖς γιὰ ὅποιον-δήποτε ἐρευνητὴ θελήσει νά ἀσχοληθεῖ μέ τό θέμα, ὑπάρχουν ὅμως ἀρκετά ψήγματα ἐνδείξεων ὅσο ἀφορᾷ ἕνα ἄλλο μεγάλο κεφάλαιο τῆς προκατακλυσμαῖας ἐποχῆς πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐπιστήμη καί τήν Τεχνολογία.

Ἡ ὑπαρξη θεοῦ τῆς Τεχνολογίας (Ἡφαιστος) ἔχει σαφῶς νά κάνει μέ τήν τεχνολογικὴ ἀνάπτυξη τῶν προκατακλυσμαῖων Ἑλλήνων.

Ὁ Τάλως (αὐτόματο ρομπότ;) ὁ καλκινὸς γίγαντας φρουρὸς τῆς Κρήτης ἴσως νά ἦταν κάποιο ἀποτέλεσμα τεχνολογικῆς προσπάθειας.

Ἡ Ἑλληνικὴ μυθολογία εἶναι γεμάτη ἀπὸ θεοὺς πού πετοῦν (Ἑρμῆς, Ἀπόλλων).

Μήπως ἔχουμε νά κάνουμε μέ πιπτικές μηχανές καί ὁ Δαίδαλος ἦταν ἕνας ἱκανὸς κατασκευαστὴς τέτοιου τύπου μηχανῶν; Γιὰ νά κάνουν οἱ Πρωτοἑλληνες τέτοια μεγάλα ταξίδια διαπλέοντες τοὺς Ὠκεανούς σίγουρα θά διέθεταν χάρτες καί κάποια ὄργανα προσανατολισμοῦ.

Τὸ σίγουρο πάντως εἶναι ὅτι οἱ προκατακλυσμαῖοι Ἑλληνες κατεῖχαν τήν μεταλλουργία καί στήν Θεογονία περιγράφεται ἡ ἐπεξεργασία τοῦ σιδήρου πού λιώνει σάν κασιτέρος σέ κοάνες (861, 866).

Ὅλες οἱ παραδόσεις, οἱ μῦθοι καί στό σύνολό τους οἱ ἀρχαῖοι συγγραφεῖς ἀναφέρουν ὅτι κάποτε ὑπῆρξε ἕνας λαμπρὸς πολιτισμὸς καί μάλιστα οἰκουμενικὸς πού δημιουργήθηκε ὅπως καταδεικνύουν τὰ γεγονότα ἀπὸ τοὺς Αἰγαιούς πρωτοἑλληνες καί ἐξαπλώθηκε σέ ὅλη τήν γνωστὴ τότε οἰκουμένη. Ἑλληνες εἶναι οἱ ἀρχηγοὶ τῶν ἐκπολιτιστῶν-ἐποικιστῶν πού ξεκινοῦν ἀπὸ τήν κοιτίδα τοῦ πολιτισμοῦ τήν Ἑλλάδα.

Γράφει ὁ Διόδωρος ὁ Σικελιώτης γιὰ τὸν πρῶτο βασιλεὺς τὸν Οὐρανὸ «*κατακτίσας δ' αὐτὸν τῆς οἰκουμένης πλείστην*».

Καί ὁ Εὐήμερος «*Οὐρανὸς πρῶτος τοῦ παντός ἐδυνάστευσε κόσμον*».

Ἡ κοιτίδα αὐτοῦ τοῦ πολιτισμοῦ, τοῦ λαμπροῦ καί οἰκουμενικοῦ, δέχεται ἕνα πολὺ βαρὺ πλήγμα μέ τήν καταβύθιση τῆς Αἰγινίδας, ὅχι ὅμως καί θανατηφόρο.

Στά ελάχιστα τμήματα ξηρᾶς πού δέν καταποντίστηκε ξεκινᾷ μιά ἀνορθωτική προσπάθεια ἐπανάκτησης τοῦ χαμένου μεγάλου πολιτισμοῦ.

Ἡ προσπάθεια ἀπέδωσε ἱκανοποιητικά καί οἱ πρωτοέλληνες ἀνέπτυξαν σπουδαῖες γνώσεις γύρω ἀπό τήν ἐπιστήμη καί τήν τεχνολογία.

Ἐχουμε πλέον περάσει ἀπό τό χρυσό γένος στό ἀργυρό. Τό 9.564 π.Χ. ἕνας ἀστεροειδής συγκρούεται μέ τήν γῆ καί ἡ καταστροφή εἶναι ἀσύλληπτη, ὁλοκληρωτική καί ὁ μέγας πολιτισμός τῶν Ἑλλήνων κυριολεκτικά ἀφανίζεται, λίγοι ἄνθρωποι σώζονται ἀπό τήν καταστροφή καί ἡ ἀγριότης ἀντικαθιστᾷ τόν πολιτισμό. Ὅμως οἱ ἐπιστήμονες πού μέ τίς ἀστρονομικές τους προβλέψεις καί παρατηρήσεις εἶχαν καταλάβει τήν τεράστια καταστροφή φρόντισαν καί φύλαξαν τίς γνώσεις – ὅσο μπορούσαν – τοῦ ἀργυροῦ πολιτισμοῦ σέ ὀρεινά μέρη (ναοί, μαντεῖα) καί ἐκτίσαν καί πυραμίδες ὡς ἀποθῆκες τῆς σοφίας.

Οἱ προκατακλυσμιαῖοι Ἕλληνες κατὰ τά λεγόμενα τῶν Αἰγυπτίων ἱερέων στόν Σόλωνα ἦταν «τό ὠραιότερον καί ἄριστον μεταξύ τῶν ἀνθρώπων γένος» (Πλάτωνος *Κριτίας*, *Τίμαιος*).

Ἐπιμύθιο: Τά ὀνόματα τῶν ἀστερισμῶν καί τῶν δώδεκα σημείων τοῦ ζωδιακοῦ κύκλου πρέπει νά εἶναι προκατακλυσμιαῖα καί ἀναφέρονται ἀπό τόν Ὅμηρο καί τόν Ἡσίοδο.

Τά δέ Ὀρφικά, τά θαυμάσια αὐτά προκατακλυσμιαῖα κείμενα, εἶναι γεμᾶτα ἀπό γνώσεις ἀστρονομίας, ὀρυκτολογίας, γεωγραφίας καί κοσμολογίας.

Πάντως τό σίγουρο εἶναι ὅτι οἱ γνώσεις οἱ ὁποῖες ἐπέζησαν ἦσαν οἱ πρακτικές, αὐτές δηλαδή πού ἀφορούσαν τήν γεωργία, τήν ναυσιπλοΐα κ.λπ.

Ὅσον ἀφορᾷ τίς ἐπιστημονικές γνώσεις, αὐτές διασώθηκαν σάν ἀποσπάσματα καί περιεβλήθησαν μέ μυστήρια.

Σύμφωνα μέ τόν Ἀθ. Σταγειρίτη (*Ἱστορία* Δ', σ. 277), «ὁ Δευκαλίων κατεσκεύασε πλοῖον καί ἐκλείσθη εἰς αὐτό μέ τήν Πύρραν. Μετά ταῦτα ἔβρεξεν ὁ Ζεὺς ραγδαίως καί ἔπνιξε τά περισσότερα μέρη τῆς Ἑλλάδος μετά πάντων τῶν ζώων καί τῶν ἀνθρώπων ἐκτός ὀλίγων, οἱ ὅποιοι κατέφυγον εἰς τά ὑψηλά ὄρη. Ἐξ ἄλλου καί ἐκ τῆς Πύρρας ἐγεννήθη ὁ Ἕλληρ ἔτι ἔτι μετά τόν κατακλυσμόν καί ἀπό αὐτόν προῆλθεν ἡ ἐθνική ὀνομασία Ἕλληνες».

Ὁ Δευκαλίων ἦταν υἱός τοῦ Προμηθέως καί ἐγγονός του Τιτᾶνος Ἰαπετοῦ, ἀδελφοῦ τοῦ Διός.

Ἡ Πύρρα ἦταν κόρη τοῦ Ἐπιμηθέως, ἀδελφοῦ τοῦ Προμηθέως καί συνεπῶς ὁ Δευκαλίων καί ἡ Πύρρα ἦσαν πρῶτα ξαδέλφια καί ἐγγόνια τοῦ Ἰαπετοῦ, προγόνου τῶν Ἑλλήνων.

Ὁ Φωρωνεύς ἦταν υἱός τοῦ Ἰνάχου βασιλέως τοῦ Ἀργους καί θεωρεῖται ὁ πρῶτος ἱστορικά πού συγκέντρωσε τοὺς ἀνθρώπους σέ οἰκισμούς ἐνῶ πρῶτα ζοῦσαν σάν ἄγριοι (Παυσ. *Κορινθ.* 15, 4).

Αὐτό σημαίνει ὅτι μετά τόν κατακλυσμό οἱ ἄνθρωποι περιέπεσαν σέ ἀγριότητα καί ὁ Φωρωνεύς τοὺς ἐπανεφέρε στόν κοινωνικό καί πολιτισμένο βίον.

Τό ἴδιο ἔργο ἀποκατάστασης τοῦ κοινωνικοῦ βίου μέ τόν Φωρωνέα ἐπιτέλεσε καί ὁ Κέκρωψ στήν Ἀττική.

Ὁ Δευκαλίων εἶναι ὁ γενάρχης, ὅπως εἶδαμε, τῶν μετακατακλυσμιαίων Ἑλλήνων. Ἀπό τόν υἱό του, τόν Ἕλληνα, γεννιοῦνται ὁ Δῶρος, ὁ Ξεῦθος καί ὁ Αἴολος.

Ἀπό τόν Ξεῦθο γεννήθηκαν ὁ Ἀχαιός καί ὁ Ἴων. Ὅλοι αὐτοὶ ἀρχίζουν μιά προσπάθεια ἐπίπονη ἀνασυγκρότησης στίς διάφορες περιοχές ὅπου κυβερνᾷ ὁ καθένας ἀπό αὐτούς.

Ἔτσι τό χάλκεον γένος τῶν Ἑλλήνων ξεκινᾷ μιά πολύ δύσκολη προσπάθεια ἀνασυγκρότησης μέ σκοπό νά ξεφύγει ἀπό τήν ἀγριότητα στήν ὁποία εἶχε περιπέσει.

Οἱ προσπάθειες αὐτές κρατοῦν γύρω στίς 4-5 χιλιετίες.

Δημιουργεῖται τότε μιά νέα ἀκμή ὅχι φυσικά σάν τίς προηγούμενες δύο τίς προκατακλυσμιαῖες, ἀλλά ἀπόλυτα ἱκανή νά ἐξερευνήσει, νά ἐκπολιτίσει καί νά ἰδρύσει νέες αὐτοκρατορίες σέ ὅλη τήν οἰκουμένη.

Ὅλα αὐτά ἔγιναν φυσικά μέ τήν καθοδήγηση τῶν ἱερέων πού ἀνέλαβαν τό πραγματικά δύσκολο ἔργο τῆς μετάδοσης τῶν προκατακλυσμιαίων γνώσεων μέ σκοπό τήν πρόοδο τοῦ ἀνθρώπινου εἴδους.

Στήν πρώτη γραμμή φυσικά οἱ Ὀρφικοί, οἱ θεματοφύλακες τῶν μυστικῶν γνώσεων, πού προορίζονται γιά τοὺς ἄξιους καί μυημένους.

Στήν Λέσβο, στήν Σαμοθράκη, στήν Σκύρο, στήν Χίο, στήν Μῆλο, στήν Ρόδο, στήν Θήρα, στήν Κεφαλληνία καί στήν Λευκάδα ὑπάρχουν ἀξιόλογοι οἰκισμοί καί ἀναπτύσσεται ἐμπόριο μέ ταχύτατους ρυθμούς, ἐνῶ τά νησιά τοῦ Ἰονίου ἐμπορεύονται μέ Σικελία καί Ἑτρουρία.

Ἡ Ἑλλαδική περιοχή εἶναι πλέον πολύ μικρή γιά τοὺς ἀπογόνους τῶν

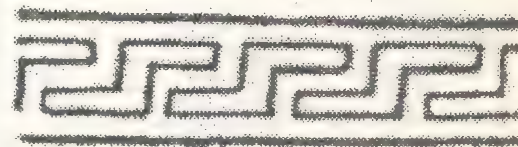
Ἑλλόπων, τῶν Κυκλώπων, τῶν Κενταύρων, τῶν Μερόπων, τῶν Οὐρανιόνων καί τῶν Τιτάνων. Οἱ Πελασγοί, οἱ σύγχρονοι ἀπόγονοι ὧν αὐτῶν, ἀφοῦ ἀνόρθωσαν καί ἐπανεκτίησαν τόν πολιτισμό ἀρχίζουν νά ἐπεκτείνονται στήν Συρία καί τήν Παλαιστίνη, ὅπου οἱ ἐγκαταστάσεις τους ἐκεῖ γνώρισαν μεγάλη ἀκμή.

Τήν ἴδια ἐποχή ἐξερευνοῦν ὅλη σχεδόν τήν Εὐρώπη, ἐγκαθίστανται σέ ὅλη τήν Μεσόγειο, ἐνῶ διαπλέουν τόν Ἀτλαντικό καί φθάνουν στήν Ἀμερική (Περσεύς, Ἀργοναῦτες, Ἡρακλῆς).

Αὐτό ὅμως πού μπορεῖ κανεὶς μέ βεβαιότητα νά ὑποστηρίξει εἶναι ὅτι οἱ Ἕλληνες Πελασγοί δέν ἐμφανίσθηκαν σάν κατακτητές τῶν λαῶν ἀλλά σάν εἰρηνικοὶ ἔμποροι ἐκπολιτιστές, προσφέροντας στοὺς λαούς τῶν χωρῶν ἐκείνων πού πῆγαν τά πολύτιμα φῶτα τους.

Γι' αὐτό καί ὅπου πῆγαν ἀναγνωρίστηκαν ἀπό τοὺς αὐτόχθονες κατοίκους σάν βασιλεῖς ἢ θεοί.

Μεταξύ αὐτῶν νά ἀναφέρουμε τόν Δαίδαλο τόν ὁποῖον οἱ Αἰγύπτιοι ἀναγνώρισαν σάν Θεό καί πρὸς τιμὴν του εἶχαν ἀνεγείρει καί ναό σέ μιά νησίδα τοῦ Νείλου, παρά τήν Μέμφιν.

Ἦς ποῦμε ὅμως λίγα πράγματα γιὰ τοὺς ἄξιους μιῆσεως προγόνους μας τοὺς Πελασγούς, ξεκαθαρίζοντας φυσικά ὅτι Πελασγοὶ ἴσον Ἕλληνες.

Μετά λοιπόν τόν κατακλυσμό τῆς Αἰγνίδας ἐπέζησε τό Πελασγικό γένος στήν ὀρεινή Ἀρκαδία.

Ἀργότερα οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ (Πελασγοί) ἀπλώθηκαν πρὸς διάφορες κατευθύνσεις. Ὁ Στράβων περιγράφει στὰ *Γεωγραφικά*, (τόμος Α') τὴν μεταναστευτική ροή τῶν Ἑλλήνων Πελασγῶν λέγοντας τὰ ἑξῆς: «Οἱ Πελασγοὶ ἦσαν ἀρχαῖο φύλο πᾶσαν ἐπιπολάσαν» (δηλαδή ἦσαν διασκορπισμένοι σέ διάφορες περιοχές), καὶ συνεχίζει «...παρά τοὺς Αἰολεῦσι καὶ κατὰ Θετταλίαν... καὶ τῆς Κρήτης ἔποικοι γεγόνασιν» (δηλαδή καὶ ἐγίναν οἱ ἔποικοι τῆς Κρήτης)... «καὶ πελασγικόν Ἄργος ἡ Θετταλία λέγεται... πολλοὶ δέ καὶ τὰ Ἡπειρωτικά ἔθνη πελασγικά εἰρήκασιν...» (δηλαδή πολλοὶ ὀνομάζουν τὰ ἠπειρωτικά ἔθνη, Πελασγικά) «...τόν τε Δία τόν Δωδωναῖο αὐτός ὁ ποιητής (Ὅμηρος) ὀνομάζει Πελασγικόν...»

ΖΕΥ ΑΝΑ

ΔΩΔΩΝΑΙΕ ΠΕΛΑΣΤΙΚΕ

Ὁ Πανσανίας στὰ Ἀρκαδικά περιγράφει τόν Πελασγό, ὅτι ἦταν υἱὸς τῆς Νιόβης καὶ τοῦ Δία καὶ γεννήθηκε στήν Ἀρκαδία: «... μεγέθει μέντοι καὶ κατὰ ἀλκὴν καὶ κάλλος προεῖκεν ὁ Πελασγός» (δηλαδή ὁ Πελασγός ἦταν ψηλότερος, δυνατώτερος καὶ ὠραιώτερος ἀπὸ τοὺς ἄλλους).

Ἐφταξε καλύβες καὶ ἔμαθε στοὺς ἀνθρώπους του νὰ ἐπιβιώνουν.

Ὁ Αἰσχύλος στίς *Ἰκέτιδες* παρουσιάζει τόν βασιλιά τοῦ Ἄργους νὰ λέει στόν Δαναό: «Τοῦ γηγενοῦς γάρ εἰμι παλαίχθονος ἱνις Πελασγός τῆς δέ γῆς ἀρχηγέτης...» (δηλαδή ἐκείνου πού κατοίκησε παλαιότατα τόν τόπο αὐτό, εἶμαι παιδί, ἐγώ ὁ Πελασγός ὁ ἀρχηγός αὐτῆς τῆς χώρας κι ἀπὸ ἐμένα ἔχει λάβει τό ὄνομά του τό γένος τῶν Πελασγῶν πού καρποῦνται τὴν γῆ...), καὶ συνεχίζει (...τό κράτος μου ἐκτείνεται μέχρι τῆς γῆς τῶν Περραιβῶν, τῆς Πίνδου, τῆς χώρας τῶν Παιόνων καὶ τῶν βουνῶν τῆς Δωδώνης, φτάνουν δέ τὰ ὄριά του στήν θάλασσα).

Συνεπῶς καταλήγουμε στό συμπέρασμα ὅτι οἱ Πελασγοὶ ζοῦν στόν τόπο αὐτό ἀπὸ ἀπροσδιόριστες χρονολογικά ἐποχές, πανάρχαιες καὶ ἀποτελοῦν τοὺς προγόνους τοῦ πῶ λαμπροῦ καὶ αὐτόχθονου ἔθνους – πρὸς πείσμα τῆς «Ἰνδοευρωπαϊκῆς θεωρίας-ἀπάτης» – στήν ἱστορία τῆς Οἰκουμένης.

Τὴν Ἑλλάδα δὲν μποροῦν νὰ τὴν σβήσουν ἀπὸ τόν χάρτη οὔτε νὰ τὴν ἀγνοήσουν γιατί εἶναι ἡ μάνα-γῆ ὅλων τῶν χωρῶν, εἶναι ἡ κοιτίδα ὅλων τῶν πολιτισμῶν, εἶναι ἡ ἀρχὴ καὶ τό τέλος τῆς ἀνθρωπότητας.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Συγγραφέας - ἐρευνητής

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Γεωργίου Κ. Γεωργαλᾶ, *Οἱ ρίζες γ' - Ποιοὶ ἦσαν, Οἱ ρίζες ζ' - Χάλκεον γένος, Οἱ ρίζες στ' - Πρωτοέλληνες*, ἐκδ. Πελασγός. Ἰωάν. Δ. Πασσᾶ, *Ἡ ἀληθινή προῖστορία*, ἐκδ. Ἐγκυκλ. ΗΛΙΟΥ.

Πλουτάρχου ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΥΠΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΒΡΑΔΕΩΣ ΤΙΜΟΡΟΥΜΕΝΩΝ

Μόλις ὁ Ἐπικούρειος τελείωσε τὴν ὁμιλία του αὐτή, Κυβίτε καὶ προτοῦ ἀπαντήσῃ κάποιος, ξεκίνησε νὰ φύγει καθὼς ἐμεῖς εἴχαμε φθάσει στό τέρμα τῆς στοᾶς. Ἐμεῖς σταθήκαμε καὶ ἴσα πού κοιτάχτηκεμε σιωπηλοί, μέ ἐκπληξη γιὰ τὴν παράδοση συμπεριφορά τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἀμέσως ξαναγυρίσαμε καὶ συνεχίσαμε νὰ περπατᾶμε.

Τότε μίλησε πρῶτος ὁ Πατροκλέας: Τί θά κάνουμε; Θά ἐγκαταλείψουμε τό ζήτημα ἢ θά ἀπαντήσουμε στὰ ἐπιχειρήματα τοῦ ὁμιλητῆ σάν νὰ ἦταν παρών;...

Ἐγώ τοὺς ρώτησα: «Τί ἦταν αὐτό πού σᾶς ἐνόηλε περισσότερο στὰ λόγια σου;»

Εἶπε: «πολλά μαζί καὶ ὅλα ἄτακτα, συλλεγμένα τό ἓνα ἀπὸ ἐδῶ καὶ τό ἄλλο ἀπὸ ἐκεῖ, μέ τὰ ὁποῖα ὁ ἄνθρωπος ἐπιτέθηκε στήν πρόνοια, σάν νὰ τὴν χτυποῦσε ξεσπώντας μέ ὀργή καὶ κλευσμό».

Ὁ Πατροκλέας ἀπάντησε: «Κατὰ τὴν γνώμη μου, τό ἐντυπωσιακότερο εἶναι ἡ βραδύτητα καὶ ἡ καθυστέρηση τῆς θεότητας σχετικά μέ τὴν τιμωρία τῶν πονηρῶν. Τώρα μάλιστα τὰ λόγια τοῦτα σάν νὰ μέ ἀνανέωσαν καὶ νὰ μέ ἀνακαίνισαν στήν ἀντίληψή μου· ἀπὸ παλαιά ὥστόσο ἐνιωθα ἀγανάκτηση ἀκούοντας τόν Εὐριπίδη νὰ λέγει:

ἀργεῖ-ἔτσι εἶναι ἡ φύση τῆς θεότητας.

Ὡστόσο, ὁ θεὸς δὲν πρέπει νὰ εἶναι διστακτικός ἀπέναντι σέ τίποτα, πολὺ περισσότερο ἀπέναντι στοὺς πονηροὺς, καθὼς καὶ αὐτοὶ δὲν εἶναι διστακτικοί οὔτε ἀναβλητικοί στό κακό, ἀντίθετα τὰ πάθη τοὺς ὠθοῦν μέ ὀξύτατη ὁρμή στήν ἀδικία.

Εἰμπλέων, ὅπως λέγει ὁ Θουκυδίδης, ὅταν ἡ ἐκδίκηση ἔρχεται ὅσο πῶς κοντὰ γίνεται στό πάθημα, ἀμέσως κλείνει τόν δρόμο σέ ἐκείνους πού καθοδηγοῦνται περισσότερο ἀπὸ τὴν ἱκανότητά τους στήν κακία. Καμιά, πραγματικά, ὀφειλὴ πού καθυστερεῖται ἡ ἀπόδοσή της δὲν φθείρει τόσο πολὺ τίς ἐλπίδες τοῦ ἀδικημένου οὔτε τόν ταπεινώνει τόσο καὶ καμιά δὲν αὐξάνει τόσο πολὺ τὴν θρασύτητα καὶ τὴν τόλμη τοῦ πονηροῦ ὅσο ἡ ὀφειλὴ τῆς τιμωρίας.

Οἱ τιμωρίες ὅμως πού ἀντιμετωπίζουν ἀμέσως τίς θρασεῖες πράξεις ἐμποδίζουν τὰ μελλοντικά ἀδικήματα καὶ μαζί εἶναι ἡ καλύτερη παρηγόρηση γιὰ τὰ θύματα...

Οἱ σκέψεις συνεπῶς πού χρησιμοποίησεν ὁ Εὐριπίδης γιὰ νὰ μᾶς ἀποτρέψει ἀπὸ τὴν κακία εἶναι ἄτοπες:

Δέν θά' ρθει καταπρόσωπο σέ σένα ἡ τιμωρία, μή φοβᾶσαι, νὰ σέ τρυπήσει στό συκώτι, οὔτε σέ ἄλλον ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ἀδικῶν· ἥρεμα καὶ μέ βῆμα

ἀργό, ἀντίθετα, θά πλησιάσει τούς κα-
κούς καί ὅταν κρίνει, θά τούς θλάψει.

Μέ τοῦτες, ἄλλωστε τίς σκέψεις καί
ὄχι μέ διαφορετικές οἱ κακοί εἶναι φυ-
σικό νά προτρέπουν καί νά διαβεβαιώ-
νουν ὁ ἕνας τόν ἄλλον κατά τήν ἐπι-
χείρηση τῶν παρανόμων πράξεών τους,
θεωρῶντας ὅτι ἡ ἀδικία δίδει ἀμέσως
ὠραῖο καί σίγουρο τόν καρπό της, ἐνῶ
ἡ τιμωρία ἔρχεται ἀργά καί μέ πολλή
καθυστέρηση ἀπό τήν ἀπόλαυση.

Μετά ἀπό τά λόγια τοῦτα τοῦ Πα-
τροκλέα ὁ Ὀλύμπιος πρόσθεσε: «Πόσο
πολύ ἄτοπο εἶναι ὁμως Πατροκλέα στίς
καθυστερήσεις καί στίς ἀργοπορίες τοῦ
θεοῦ σχετικά μέ τά ζητήματα τοῦτα, τό
γεγονός ὅτι ἡ βραδύτητα καταστρέφει
τήν πίστη στήν πρόνοια καί ὅτι οἱ πονη-
ροί, ἐπειδή τό κακό δέν ἀκολουθεῖ ἀμέ-
σως καθεμίᾳ ἄδικῃ πράξει τους ἀλλά
ἔρχεται ὕστερα, θεωρῶντας το κακοτυ-
χία καί ὀνομάζοντάς το ἀτυχή συγκυρία
καί ὄχι τιμωρία δέν ὠφελοῦνται ἀλλά
πιέζονται ἀπό τίς συνέπειες χωρίς νά
μεταμελοῦνται γιά τίς πράξεις τους;»

...Τότε εἶπα: «Κατά πρῶτον λοιπόν
ἀρχίζοντας ἀπό τήν εὐσέβεια τῶν
Ἀκαδημαϊκῶν φιλοσόφων πρὸς τήν
θεότητα, σάν ἀπό τήν πατρική ἐστία,
ἅς ἀπορρίψουμε τό ἐνδεχόμενο νά
μιλήσουμε γιά τά παραπάνω ζητήμα-
τα σάν νά ἔχουμε γιά αὐτά κάποια
γνώση.

Εἶναι δηλαδή αὐθαιρεσία μεγαλύτε-
ρη ἀπό τό νά μιλήσουν ἄμουσοι γιά
μουσικά ζητήματα καί ἀστράτευτοι
γιά πολεμικά τό νά ἐξετάζουμε τίς
θεϊκές καί δαιμόνιες ὑποθέσεις ἐμεῖς,
ἀπλοῖ ἄνθρωποι, σάν ἄτεκνοι πού προ-
σπαθοῦμε νά χρησιμοποιοῦμε τήν

σκέψη τῶν τεχνιτῶν σύμφωνα μέ τήν
πιθανολόγηση τῆς ἀπλῆς γνώμης καί
τῆς ὑπόνοιας.

Καθώς δηλαδή δέν εἶναι δουλεία τοῦ
ἀπλοῦ ἀνθρώπου νά ἀκολουθήσει τόν
συλλογισμό τοῦ γιατροῦ γιά ποιόν λόγο
ἔκανε τήν χειρουργική ἐπέμβαση μετά
καί ὄχι πρίν καί γιά ποιόν λόγο ἔκανε
τόν καυτηριασμό σήμερα καί ὄχι χθές,
δέν εἶναι δυνατόν νά πεῖ ὁ θνητός μέ
εὐκολία καί βεβαιότητα γιά τούς θεούς
τίποτα, πλήν ὅτι αὐτοί γνωρίζοντας
ἄριστα τήν κατάλληλη στιγμή γιά τήν
θεραπεία τῆς κακίας, δίνουν στόν
καθένα ὡς φάρμακο τήν τιμωρία, ἡ
ὁποία οὔτε κοινό μέτρο τῆς ἔκτασής
της ἔχει οὔτε ἕναν καί τόν κοινό χρό-
νο γιά ὅλους.

Τό ὅτι ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς ἡ ὀνο-
μαζόμενη τιμωρία καί δικαιοσύνη, εἶναι
ἡ σπουδαιότερη ἀπό ὅλες τίς τέχνες, τό
βεβαίωσε, μαζί μέ χιλιάδες ἄλλους ὁ
Πίνδαρος, ἀποκαλῶντας τόν ἄρχοντα
καί κυρίαρχο τῶν πάντων θεό «ἀριστο-
τέχνη», μέ τήν σκέψη ὅτι πρόκειται γιά
τόν δημιουργό τῆς δίκαιης τιμωρίας, ἡ
ὁποία ὀρίζει τόν χρόνο, τόν τρόπο καί
τήν ἔκταση τοῦ ἐπιβλητέου σέ κάθε ἄ-
δικο ἄνθρωπο κολασμοῦ.

Ὁ Πλάτων λέει ὅτι ὁ γιός τοῦ Δία
Μίνως σπούδασε τήν τέχνη αὐτή, ἐν-
νοῶντας ὅτι δέν εἶναι δυνατόν νά ἐπι-
τύχει στά ζητήματα τῆς δικαιοσύνης ἢ
νά ἀναγνωρίσει τήν ἐπιτυχία ἄλλου
ὁποῖος δέν τήν διδάχθηκε καί δέν ἀπέ-
κτησε τήν γνώση της.

Ἀλλωστε, ἡ λογική τῶν νόμων, τούς
ὁποίους θεσπίζουν οἱ ἄνθρωποι, δέν
γίνεται φανερό ἀμέσως καί σέ κάθε
περίπτωση... Πολλά γενικῶς ἄτοπα τῶν

νόμων θά μπορούσε νά ἀναφέρει κά-
ποιος πού δέν γνωρίζει τό σκεπτικό τοῦ
νομοθέτη καί δέν κατανοεῖ τήν ὑπο-
κείμενη αἰτία κάθε θεσπιζόμενης διά-
ταξης.

Τί τό παράδοξο λοιπόν, τήν στιγμή
πού τά ἀνθρώπινα ζητήματα εἶναι γιά
ἐμᾶς τόσο δυσθεώρητα, ἂν εἶναι δύ-
σκολο νά ποῦμε γιά ποιόν λόγο οἱ θεοί
τιμωροῦν ἄλλους ἁμαρτήσαντες ἀργό-
τερα καί ἄλλους νωρίτερα;

Νά ἐξετάσετε πρῶτα, ὅτι ὁ θεός
σύμφωνα μέ τόν Πλάτωνα προσφέρει σέ
ὅλους μας τόν ἑαυτό του ὡς ὑπόδειγμα
ὅλων τῶν ἀγαθῶν δίδοντας ἔτσι τήν
ἀνθρώπινη ἀρετή, ἡ ὁποία εἶναι
ἐξομοίωση, κατά κάποιον τρόπο, μέ
τόν ἴδιο, σέ ὅσους μποροῦν νά ἀκολου-
θήσουν τόν θεό.

Ἡ φύση τοῦ σύμπαντος ἄλλωστε πού
ἦταν ἄτακτη, ἔλαβε τήν ἀρχή τούτη γιά
νά μεταβληθεῖ καί νά γίνει κόσμος, ἀπό
κάποιου εἶδους ὁμοιότητα καί μέθεξή
της στήν μορφή καί στήν ἀρετή τῆς
θεότητας.

Ὁ ἴδιος ἄνδρας λέει ὅτι ἡ φύση
ἄναψε σέ ἐμᾶς τήν ὄραση, ὥστε ἡ ψυχὴ
μέ τήν θέαση τῶν οὐρανίων κινήσεων
καί μέ τόν θαυμασμό της γι' αὐτό πού
βλέπει, νά συνηθίζει νά προσοικειώ-
νεται καί νά ἀγαπᾷ τήν εὐσχημοσύνη
καί τήν σωστή διάταξη, ἀλλά νά ἀπο-
στρέφεται τά ἀνάρμοστα καί πλανώμε-
να πάθη καί νά ἀποφεύγει τήν τυχαί-
τητα, νομίζοντάς την γένεση κάθε μορ-
φῆς κακίας καί πλημμέλειας.

Ὁ ἄνθρωπος ἄλλωστε εἶναι ἀπό τήν
φύση του ἔτσι πού νά μή μπορεῖ νά δέ-
χεται ἀπό τόν θεό ἀπολαβὴ μεγαλύτερη

ἀπό τήν κατάκτηση τῆς ἀρετῆς διὰ τῆς
μιμήσεως καί τῆς ἐπιδιώξεως τῶν κα-
λῶν καί τῶν ἀγαθῶν ἐκείνου.

Αὐτός εἶναι καί ὁ λόγος γιά τόν
ὁποῖον ἐπιβάλλει τήν τιμωρία στοὺς πο-
νηροὺς μετά πάροδο χρόνου καί μέ
καθυστέρηση· ὄχι πῶς φοβᾶται γιά τόν
ἑαυτό του, ὅτι ἂν τιμωρήσει κάποιον γρή-
γορα, μπορεῖ νά κάνει λάθος ἢ νά
ἀλλάξει γνώμη, ἀλλά ἐπειδὴ θέλει νά
ἐξαλείψει τήν δική μας ἄγρια καί ἀσυγ-
κράτητη τάση, ὅσον ἀφορᾷ τίς τιμωρίες
καί νά μᾶς διδάξει νά μὴν ὀρμᾶμε, τήν
στιγμὴ πού εἴμαστε ὀργισμένοι, πάνω σέ
ἐκείνους πού μᾶς στενοχώρησαν οὔτε
ἰδίως τήν στιγμὴ πού φλέγεται καί σφα-
δάζει ἡ ὀρμὴ ἀναπηδῶντας πάνω ἀπὸ τήν
φρόνησή μας, σάν νά προσπαθοῦμε νά
κορέσουμε τήν πείνα ἢ τήν δίψα μας,
ἀλλά νά μιμούμαστε τήν δική του πραό-
τητα καί τήν καθυστέρηση καί νά κατα-
πιανόμαστε μέ τό ζήτημα τῆς τιμωρίας μέ
τρόπο σωστό καί εὐπρεπῆ, ἔχοντας σύμ-
βουλὸ μας τόν χρόνο, ὁ ὁποῖος θά μᾶς
κάνει νά ἀποφύγουμε τήν μεταμέλεια.

Τό νά ριχτοῦμε δηλαδή στό ταραγμένο
νερό καί ἀπὸ ἑλλειψη αὐτοελέγχου νά
τό πιοῦμε εἶναι, ὅπως ἔλεγε ὁ Σωκρά-
της, μικρότερο κακό ἀπὸ τό νά κινη-
θοῦμε πρὸς τήν τιμωρία συγγενοῦς καί
ὁμοφύλου μας μέ θολωμένο λογικό,
γεμᾶτο ὀργή καί μανία, προτοῦ ἀποκα-
τασταθοῦμε καί καθαρθοῦμε...

Ὅπως ὁ θυμὸς σύμφωνα μέ τόν Με-
λάνθιο, διαστρέφοντας τήν λογικὴ κάνει
πράγματα φοβερά, ἔτσι καί ὁ λογισμὸς
ἀπομακρύνοντας τήν ὀργή καί τόν θυμὸ,
ἐπιτυχάνει τὰ δίκαια καί τὰ σωστά.

Γιὰ τοῦτο ἀκόμη καί ἀπὸ τὰ ἀνθρώ-
πινα παραδείγματα ἡμερώνουν οἱ ἄνθρω-

ποι πληροφορούμενοι φερ' εἰπεῖν, ὅτι... ὁ Ἀρχύτας μόλις ἔμαθε κάποιο λάθος καὶ παράπτωμα τῶν ὑπηρετῶν του στό κτῆμα του, καταλαβαίνοντας πῶς ἡ ἔξαρση καὶ ἡ ὀργή του ἐναντίον τους εἶχαν ξεπεράσει τὸ κανονικὸ, δὲν ἔκανε τίποτα παρὰ μόνο εἶπε φεύγοντας: **Εἴστε τυχεροὶ πού εἶμαι ὀργισμένος ἐναντίον σας...**

Ἔτσι λοιπὸν εἶναι θεϊκὸ μέρος τῆς ἀρετῆς ἡ πραότητα καὶ ἡ μεγάλη ὑπομονή πού ἐπιδεικνύει ὁ θεός, ἡ ὁποία μέ τὴν τιμωρία διορθώνει λίγους ἀλλὰ μέ τὴν καθυστερημένη τιμωρία ὠφελεῖ καὶ νοουθετεῖ πολλούς.

Δεύτερον, ἄς σκεφθοῦμε τὸ ἑξῆς: οἱ τιμωρίες πού προέρχονται ἀπὸ ἀνθρώπους ἀνταποδίδουν ἀπλῶς τὴν λύπη πού προκάλεσε ἡ ἀδικη πράξη καὶ περιορίζονται στό νά βλάψουν τὸν δράστη της, χωρὶς νά φθάνουν παραπέρα· γιὰ τοῦτο ἀκολουθοῦν ξοπίσω καὶ γαβγίζουν, σάν σκύλος ὅσους ὑπέπεσαν σέ παράπτωμα καὶ κυνηγοῦν κατὰ πόδι τίς πράξεις τους.

Ὁ θεός ὁμως, ὅπως εἶναι φυσικό, παρατηρεῖ ἂν τὰ πάθη τῆς πάσχουσας ψυχῆς, τὴν ὁποία ἀγγίζει μέ τὴν τιμωρία,μποροῦν νά καμφοῦν καὶ νά ὑποχωρήσουν πρὸς τὴν μεταμέλεια καὶ ὀρίζεται κάποιο χρονικὸ διάστημα γιὰ ἐκείνους πού ἡ κακία τους δὲν εἶναι ἀπὸ τὴν φύση τῆς ἀμετάκλητη καὶ ἀμετακίνητη.

Καθὼς ἄλλωστε γνωρίζει μέ πόσο μερίδιο ἀρετῆς ἐκπορεύονται ἀπὸ αὐτόν οἱ ψυχές κατευθυνόμενες πρὸς τὴν γένεσή τους καὶ πόσο σταθερὴ καὶ ἀνεξίτηλη εἶναι ἐμφυτευμένη μέσα τους ἡ ἀνωτερότητα, πού ξεσπᾷ παρὰ φύση στὴν κακία, ἐπειδὴ διαφθείρεται ἀπὸ τὴν κακὴ ἀνατροφή καὶ τίς φαῦλες συνα-

ναστροφές της, ἐνῶ μετὰ, ἂν θεραπευτεῖ σωστά, ἀποκαθίσταται σέ μερικούς στὴν πρέπουσα κατάσταση, δὲν ἐπισπεύδει τὴν ἐπιβολή τιμωρίας ὁμοία σέ ὄλους, ἀλλὰ ἀμέσως ἀποβάλλει ἀπὸ τὴν ζωὴ καὶ ἀποκόβει ὅ,τι εἶναι ἀθεράπευτο, μέ τὴν σκέψη πῶς σέ κάθε περίπτωση, εἶναι πρᾶγμα βλαβερό γιὰ τοὺς ἄλλους καὶ βλαβερότατο γιὰ τὸν ἴδιο τὸν πάσχοντα ἢ διαρκῆς συνύπαρξη μέ τὴν πονηρία.

Σέ ἐκείνους ὁμως πού τὸ ἀμάρτημά τους ὀφείλεται προφανῶς σέ ἄγνοια τοῦ καλοῦ καὶ ὄχι σέ ἐνσυνειδητὴ ἐπιλογή τοῦ κακοῦ, δίνει καιρὸ νά ἀλλάξουν, ἐνῶ ἂν ἐπιμείνουν, τοὺς τιμωρεῖ καὶ τούτους· δὲν φοβᾶται ἄλλωστε μήπως διαφύγουν.

Οἱ μεγάλες φύσεις πράγματι δὲν γεννοῦν τίποτα ταπεινὸ, ἐνῶ ἡ ἔνταση καὶ ἡ δημιουργικότητα πού ἔχουν μέσα τους δὲν μένουν ἀνενεργές, ἐπειδὴ εἶναι πολὺ ἰσχυρές, ἀντίθετα μέσα στὴν τρικυμία, προτοῦ καταλήξουν στὸν μόνιμο καὶ παγιωμένο χαρακτήρα τους. Ὅπως ὁ ἀδαῆς περὶ τὴν γεωργία δὲν θά εὗρισκε τῆς ἀρεσκείας του κάποιο χωράφι βλέποντάς το πυκνές λόχμες καὶ ἀγριόχορτα, μέ πολλὰ ἄγρια ζῶα καὶ ρυάκια καὶ ὄλο λάσπη, ἀλλὰ σέ ἐκεῖνον πού γνωρίζει νά ἀντιλαμβάνεται καὶ νά διακρίνει, οἱ ἴδιες ἀκριβῶς συνθῆκες φανερώνουν τὴν δύναμη, τὴν ποσότητα καὶ τὴν μαλακότητα τῆς γῆς, ἔτσι καὶ οἱ σπουδαῖες φύσεις βγάζουν στὴν ἐπιφάνεια πολλὰ ἄτοπα καὶ ἄσχημα στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα ἐμεῖς νομίζουμε ὅτι πρέπει νά κόψουμε καὶ νά κολοβώσουμε, ἐπειδὴ δὲν μποροῦμε νά ἀντέξουμε τὴν τραχύτητα καὶ τὴν αἰχμηρότητά τους, ἐνῶ ὁ ὑπέρτερος κριτής, διαβλέποντας ἀκόμα καὶ ἀπὸ αὐτὰ τὴν χρησιμότητα καὶ τὴν εὐγέ-

νειά τους, περιμένει νά ἔρθουν συνεργοὶ τοῦ λόγου καὶ τῆς ἀρετῆς, ἡ κατάλληλη ἡλικία καὶ ἡ ἐποχή, ὅποτε ἡ φύση τους ἀποδίδει τὸν οἶκεό της καρπὸ.

Τοῦτα, λοιπὸν γιὰ τὸ ζήτημα. Σκέψου τώρα ὅτι ἂν ὁ Διονύσιος εἶχε τιμωρηθεῖ στὴν ἀρχὴ τῆς τυραννίδας του, κανεῖς Ἕλληνας δὲν θά εἶχε κατοικήσει στὴν Σικελία, πού θά εἶχε ἐρημωθεῖ ἀπὸ τοὺς Καρχηδονίους, ὅπως δὲν θά κατοικοῦσαν τώρα Ἕλληνες οὔτε στὴν Ἀπολλωνία, στό Ἀνακτόριο καὶ στὴν χερσόνησο τῶν Λευκαδίων, ἂν ἡ τιμωρία τοῦ Περιάνδρου δὲν εἶχε ἐπέλθει μετὰ ἀπὸ πολὺ χρόνον...

Ἡ θεότητα χρησιμοποίησε πράγματι μερικούς κακοὺς ὡς τιμωροὺς ἄλλων, ὡς δημίους κατὰ κάποιον τρόπο καὶ μετὰ τοὺς κατέστρεψε, ὅπως κατὰ τὴν γνώμη μου τοὺς περισσότερους τυράννους. Ὅπως ἀκριβῶς δηλαδή ἡ χολή τῆς ὕαινας καὶ ἡ πυτιά τῆς φώκας, θηρίων κατὰ τ' ἄλλα μιᾶν, ἔχουν κάποια ὠφελιμότητα στίς ἀσθένειες, ἔτσι καὶ σέ μερικούς πού χρειάζεται νά πονέσουν καὶ νά τιμωρηθοῦν, ὁ θεός ἐνέβαλε τὴν ἀνυποχώρητη ὠμότητα τοῦ τυράννου καὶ τὴν σκληρὴν τραχύτητα τοῦ ἄρχοντα καὶ δὲν τοὺς ἐξαφάνισε τὸν πόνο καὶ τὴν ταραχὴ προτοῦ τοὺς ἀπαλλάξει ἀπὸ τὴν νόσο καὶ τοὺς καθάρει.

...Τί παράδοξο ὑπάρχει λοιπὸν στό ὅτι ὅπως ὁ γεωργὸς δὲν ξεριζώνει τὰ ἀγκάθια προτοῦ πάρει τὰ φαγώσιμα βλαστάρια τους καὶ ὅπως οἱ Λίβυοι δὲν καῖνε τὰ φρύγανα προτοῦ μαζέψουν τὸ ρετσίνοι τους, ἔτσι καὶ ὁ θεός δὲν καταστρέφει τὴν φαῦλη καὶ τραχιὰ ρίζα κάποιας ἐνδοξης καὶ βασιλικῆς γενιᾶς προτοῦ φωτρώσει ἀπὸ αὐτὴν ὁ σωστός καρπός;

Δὲν νομίζεις λοιπὸν πῶς εἶναι καλὸ-

τερο νά ἐπέρχονται οἱ τιμωρίες στὸν κατάλληλο χρόνο καὶ μέ τὸν κατάλληλο τρόπο ἀπ' ὅτι γρήγορα καὶ ἀμέσως;

Ὅπως ὁ Ἡρόδικος ὁ Σηλυμβριανός, πού ἀρρώστησε ἀπὸ φθίση, ἀγιάτρευτο νόσημα, καὶ πού πρῶτος αὐτὸς συνδύασε τὴν γυμναστικὴ μέ τὴν ἱατρικὴ, ἔκανε, ὅπως λέει ὁ Πλάτων, μακροχρόνιο τὸν θάνατο γιὰ τὸν ἑαυτὸ του καὶ γιὰ ὅσους ἔπασχαν ἀπὸ τὴν ἴδια ἀρρώστια, ἔτσι καὶ ὅσοι πονηροὶ φάνηκαν πῶς ἀποφεύγουν τὴν ἄμεση τιμωρία ἐκτίουν ὄχι μετὰ ἀπὸ πολὺ καιρὸ ἀλλὰ γιὰ περισσότερο καιρὸ ποινὴ ὄχι περισσότερο καθυστερημένη, ἀλλὰ περισσότερο μακρόχρονη· αὐτοὶ δὲν γέρασαν γιὰ νά τιμωρηθοῦν ἀλλὰ γέρασαν τιμωρούμενοι.

Λέγοντας πολὺ καιρὸ ἐννοῶ σέ σχέση μέ ἐμᾶς. Γιὰ τοὺς θεοὺς ἄλλωστε κάθε διάστημα ἀνθρώπινης ζωῆς εἶναι μηδέν καὶ ἡ τιμωρία σήμερ καὶ ὄχι πρὶν τριάντα χρόνια εἶναι ἰσοδύναμη μέ τὸ νά στρεβλωθεῖ ἢ νά κρεμαστεῖ ὁ κακοῦργος ὄχι τὸ πρῶτ' ἀλλὰ τὸ δευτερόν, καθὼς ἰδίως φρουρεῖται σέ ὅλη του τὴν ζωὴ σάν σέ εἰρκτὴ, ἀπ' ὅπου δὲν ὑπάρχει μετακίνηση οὔτε διαφυγὴ, παρ' ὅτι στό μεταξὺ τοῦ ἐπιτρέπονται πολλές διασκεδάσεις, ἐπιχειρήσεις, προσφορές καὶ ἀπολήψεις εὐεργεσιῶν καὶ στ' ἀλήθεια πολλὰ παιχνίδια, ὅπως τῶν φυλακισμένων πού παίζουν στό δεσμωτήριό κύβους ἢ πεσσούς μέ τὸ σκοινὶ τῆς ἀγχόνης κρεμάμενο ἀπὸ πάνω τους.

Ὡστόσο, τί μᾶς ἐμποδίζει νά ποῦμε ὅτι ἀκόμα καὶ οἱ καταδικασμένοι σέ θάνατο δὲν τιμωροῦνται, ὥσπου κάποιος νά τοὺς ἀποκεφαλίσῃ, ἢ ὅτι αὐτὸς πού ἤπιε τὸ δηλητήριο καὶ μετὰ περπατάει, περιμένοντας νά βαρύνουν τὰ σκέλη του,

δέν τιμωρείται προτού νά καταλάβει τό σθήσιμο καί τό πάγωμα πού προηγούνται τῆς ἀπωλείας τῶν αἰσθήσεων, ἄν θεωροῦμε τιμωρία μόνο τό τελευταῖο στάδιο τῆς τιμωρίας καί παραλείπουμε τά ἐνδιάμεσα παθήματα, τούς φόβους, τήν ἀναμονή καί τήν μεταμέλεια, ἀπό τά ὅποια κατέχεται κάθε πονηρός πού διέπραξε ἄδικες πράξεις, σάν νά λέμε ὅτι τό ψάρι πού ἔχει καταπιεῖ τό ἀγκίστρι δέν πιάστηκε, προτού τό δοῦμε μαγειρεμένο καί κομματιασμένο ἀπό τούς μαγείρους;

Καθένας, ἄλλωστε, πού διαπράττει ἀδικίες πιάνεται ἀπό τήν δικαιοσύνη καί δαγκώνει μέ μιᾶς τή γλυκιά ἀδικία σάν νά ἦταν δόλωμα, μέ τήν συνείδησή του νά κείτεται καί νά πληρώνει γιά τίς πράξεις του καί σάν τόννος πού χτυπήθηκε ἀναταράζει τό πέλαγος.

Ἡ διαβόητη, δηλαδή ἱαμότητά του καί τό θράσος τῆς κακίας του ἔχουν δύναμη καί εἶναι ἔτοιμα νά χρησιμοποιηθοῦν, ὥστε νά συντελεσθοῦν οἱ ἄδικες πράξεις, ἐνῶ στήν συνέχεια καθῶς τό πάθος του κοπάζει, σάν ἄνεμος, πέφτει ἐξασθενημένο καί ταπεινό στους φόβους καί στίς δεισιδαιμονίες.

Τά ὄνειρα καί τά ὁράματα κατά τήν διάρκεια τῆς ἡμέρας, οἱ χρησμοί καί οἱ κεραυνοί πού πέφτουν καί ὁτιδήποτε ἄλλο θεωρεῖται θεϊκῆς προελεύσεως φέρουν ταλαιπωρίες καί φόβους σέ ὅσους βρίσκονται σέ τέτοια κατάσταση.

Ὁ Ἰππαρχος, ὁ γιός τοῦ Πεισιστράτου, εἶδε στόν ὕπνο του λίγο πρὶν πεθάνει πῶς ἡ Ἀφροδίτη τοῦ πετοῦσε μέ ἕνα κύπελλο αἷμα στό πρόσωπο. Οἱ φίλοι τοῦ Πτολεμαίου Κεραυνοῦ τόν ἐβλεπαν ὅτι εἶχε κληθεῖ σέ δίκη ἀπό τόν Σέλευκο ἐνώπιον δικαστηρίου πού συνέθεταν

γύπες καί λύκοι καί ὅτι ἔδινε στους ἐχθρούς του πολλὰ κομμάτια κρέας.

Ὁ Πausanias ὅταν βρισκόταν στό Βυζάντιο, ἔνωσε ἀκόλαστη ἐπιθυμία γιά τήν ἐλεύθερη παρθένο Κλεονίκη καί ἔστειλε νά τοῦ τή φέρουν γιά νά περάσει μαζί της τήν νύκτα. Καθῶς τήν ἔφερναν, καταλήφθηκε ἀπό ταραχή καί ὑποψίες καί τήν σκότωσε. Ἀπό τότε τήν ἐβλεπε συχνά στόν ὕπνο του νά τοῦ λέει: *Ἐλα στήν καταδίκη σου· μεγάλο κακό γιά τούς ἄνδρες ἢ ὕβρις.* Ἐπειδή τό ὄραμα ἐξακολουθοῦσε νά τοῦ ἐμφανίζεται, ἐπλευσε, ὅπως λένε, στό ψυχοπομπεῖο στήν Ἡράκλεια, καί μέ ἐξιλαστήριες τελετές καί χοές κάλεσε τήν ψυχή τῆς κόρης. Ὄταν ἐκείνη ἐμφανίστηκε, τοῦ εἶπε ὅτι τά βάσανά του θά σταματήσουν μόλις πάει στήν Λακεδαίμονα. Ἐκεῖνος λοιπόν πῆγε ἐκεῖ καί ἀμέσως πέθανε.

Ὡστε ἂν γιά τήν ψυχή δέν ὑπάρχει τίποτα μετά τόν θάνατο καί ὁ θάνατος εἶναι τό τέλος κάθε ἐπιβραβεύσεως καί τιμωρίας, θά ἦταν πιο σωστό νά πῇ κάποιος ὅτι ἡ θεότητα μεταχειρίζεται μέ πιο μαλακό καί ἐπιεικῆ τρόπο τούς πονηροὺς ἐκείνους ἀνθρώπους πού τιμωροῦνται γρήγορα καί πεθαίνουν. Ἀκόμη δηλαδή κι ἂν ἔλεγε πῶς οἱ πονηροί, ὅσο ζοῦν καί ὑπάρχουν δέν παθαίνουν κανένα κακό, ὥστόσο, ὅταν ἡ ἀδικία τους ἀποκαλύπτεται πῶς εἶναι πρᾶγμα ἀνώφελο καί ἀχάριστο, πού δέν ἀποδίδει τίποτα ἐντιμο καί ἀξιόλογο μέ τίς μεγάλες προσπάθειες, ἢ ἀντίληψη αὐτή ἀνατρέπει τήν ψυχή.

Ἀναφέρουν ἐπὶ παραδείγματι, ὅτι ὁ Λυσίμαχος, βασανισμένος ἀπό τήν δίψα, παρέδωσε τόν ἑαυτό του στους Γέτες, καί μόλις ἤπια νερό, εὕρισκόμενος ὑπό τήν κυριαρχία τους, εἶπε: *Ἀλίμονο! Πόσο πο-*

ταπός εἶμαι πού γιά τόσο μικρή ἀπόλαυση ἔχασα τόσο σπουδαία ἐξουσία!

Παρά ταῦτα εἶναι βέβαια πολύ δύσκολο νά ἀντιπαλέψεις τό πάθος τῆς φυσικῆς ἀνάγκης. Ὄταν ὅμως ὁ ἄνθρωπος ἢ ἀπό πλεονεξία γιά τά χρήματα ἢ ἀπό τόν φθόνον πού προέρχεται ἀπό τήν πολιτική δόξα καί τήν δύναμη, ἢ ἀπό τήν ἡδονή τῆς σαρκικῆς κάνει παράνομες καί φοβερές πράξεις καί ἔπειτα, καθῶς χάνει τήν δίψα καί τήν παραφορά τοῦ πάθους του, βλέπει ἐν τέλει ὅτι τά αἰσχρά καί φοβερά πάθη ἐξακολουθοῦν νά ὑφίστανται χωρίς ὅμως τίποτα χρήσιμο, δέν εἶναι ἄραγε φυσικό νά τοῦ ἔρχεται ἐπανειλημμένως ἡ σκέψη ὅτι ἀπό μάταιη ἀντίληψη ἢ γιά ἀνάξια καί ἀχάριστη εὐχαρίστηση ἀνέτρεψε τά ὠραιότερα καί σπουδαιότερα ἀνθρώπινα (δίκαια) καί γέμισε τήν ζωή του ντροπή καί ἀναστάτωση;

Ὅπως ἄλλωστε ἔλεγε ὁ Σιμωνίδης ἀστεεινόμενος, ὅτι *βρίσκει τό κιβώτιο τῶν χρημάτων πάντοτε γεμάτο, ἀλλά τό κιβώτιο τῶν χαρίτων ἄδειο*, ἔτσι καί οἱ πονηροί ἄνθρωποι, παρατηρώντας τήν κακία πού βρίσκεται μέσα τους, τήν βρίσκουν ἀμέσως ἀντί τῆς ἡδονῆς νά εἶναι ἄδεια καί ἐγκαταλειμμένη ἀπό τήν ἐλπίδα τῆς χάρις, γεμάτη πάντοτε ἀπό φόβους, λύπες, δυσάρεστες ἀναμνήσεις, ἀπό καχυποψία γιά τό μέλλον καί ἀπό ἀβεβαιότητα γιά τό παρόν.

Ἄς ξαναπάρουμε ὅμως τήν ἀρχή τοῦ νήματος στόν περί θεοῦ λόγο σκοτεινός καθῶς εἶναι καί μέ πολλούς ἐλιγμούς καί περιπλανήσεις. Ὑπάρχουν δυνάμεις μέ ἱκανότητες μετάδοσης καί μεταφορᾶς ἀπίστευτες γιά τήν ταχύτητά τους καί γιά τά μεγάλα διαστήματα πού καλύπτουν

φθάνοντας σέ κάποιο ἀντικείμενο ἀφου περάσουν διά μέσου ἄλλου. Ἐμεῖς ὅμως ἐκπλησσομαστε μέ τά χρονικά καί ὄχι μέ τά τοπικά διαστήματα. Παρά ταῦτα εἶναι ἀκόμη πιο ἐκπληκτικό ἂν κάποιο νόσημα πού ἡ ἀρχή του βρίσκεται στήν Αἰθιοπία κυρίευσσε τήν Ἀθήνα καί ἀπό αὐτό πέθανε ὁ Περικλῆς καί ἀρρώστησε ὁ Θουκυδίδης, ἀπ' ὅτι ἂν ἐπειδή οἱ Δέλφιοι ἦταν κακοί ἢ τιμωρία μεταφερόμενη ἔφθασε στους ἀπογόνους τους. Οἱ δυνάμεις πράγματι μποροῦν νά ἀναχθοῦν ἀπό τά τελευταῖα στοιχεῖα τους στά πρῶτα καί νά ἐπιτύχουν σύνδεση· ἡ αἰτία τους ἴσως νά εἶναι ἄγνωστη σέ ἐμᾶς, ἀλλά σιωπηρά ἐπιτυγχάνει τό ἔργο πού ταιριάζει στήν φύση της.

Ὡστόσο, οἱ δοκιμασίες ὁλοκλήρων πόλεων ἀπό τήν θεϊκή ὀργή δικαιολογοῦνται εὐκολα. Ἡ πόλη εἶναι ἕνα καί μοναδικό πρᾶγμα μέ χαρακτήρα συνέχειας, σάν ζωντανό πλάσμα πού δέν ἀλλάζει ἀπ' ὅ,τι εἶναι κατά τίς ἡλιακές μεταβολές, καί δέν γίνεται διαδοχικῶς διαφορετικό μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου, ἀλλά εἶναι πάντοτε ἐνιαῖο κατά τήν αἴσθησή του καί οἰκεῖο τοῦ ἑαυτοῦ του, ἀναδεχόμενο κάθε αἰτία τῶν τωρινῶν ἢ περασμένων δημοσίων πράξεων του, ἐνόσω ἡ ἐνότητά του διαφυλάσσεται ἀπό τήν κοινωνία, ἡ ὁποία τό δημιούργει καί τό συνέχει μέ τούς δεσμούς της.

Τό νά δημιουργήσουμε πολλές ἢ μᾶλλον ἅπειρες πόλεις μέ τίς χρονικές διαιρέσεις εἶναι ὅμοιο μέ τό νά κάνουμε τόν ἕναν ἄνθρωπο πολλούς, καθῶς τώρα εἶναι μεγαλύτερος, πρωτύτερα νεότερος καί ἀκόμη πιο πρὶν νεαρός. Τοῦτα ἐν γένει μοιάζουν περισσότερο μέ τούς λόγους τοῦ Ἐπικάρμου, ἀπό

τούς οποίους οί σοφιστές δημιούργησαν τόν αυξανόμενο λόγο· αυτός δηλαδή πού ανέλαβε στο παρελθόν τό χρέος τώρα δέν είναι όφειλέτης, άφού έγινε άλλος και εκείνος πού προσκλήθηκε χθές στο δείπνο, σήμερα ήρθε άπρόσκλητος γιατί είναι άλλος.

Ώστόσο, οί ήλικίες δημιουργούν στον καθένα από έμās περισσότερες μεταβολές άπ' ότι στις πόλεις συνολικά. Θά μπορούσε δηλαδή κάποιος νά άναγνωρίσει τήν Άθήνα βλέποντάς την μετά από τριάντα χρόνια και τά τωρινά ήθη, οί διαθέσεις, οί άστεϊσμοί και οί σοβαρές ένέργειες, οί εκδηλώσεις ευχαρίστησης και όργης του λαού μοιάζουν πολύ μέ των παλαιών. Κάποιου ανθρώπου όμως μέ δυσκολία θά άναγνώριζε τήν μορφή ό συγγενής ή ό φίλος του, άν τον έβλεπε πολύ καιρό μετά, ένω οί αλλαγές του χαρακτήρα του πού εύκολα ακολουθούν κάθε είδους λόγους, δυσκολίες, πάθη και νόμους, παρουσιάζουν άκόμη και γιά τον καθημερινό του σύντροφο άξιοθαύμαστο τον παράδοξο και κοινό χαρακτήρα τους.

Ό άνθρωπος όμως λέγεται ένας και ό αυτός από τήν γέννησή του μέχρι τό τέλος και θεωρούμε επίσης σωστό ή πόλη, πού παραμένει όμοίως ή ίδια, νά ένέχεται στις ντροπές των προγόνων, κατά τό ίδιο δίκαιο βάσει του όποιου μετέχει επίσης στην δόξα και στην δύναμή τους. Άλλιώς, χωρίς νά τό καταλάβουμε, θά βάλουμε όλα τά πράγματα στον Ήρακλείτειο ποταμό, στον όποιον λένε είναι άδύνατον νά μπει κάποιος δύο φορές, καθώς ή φύση μέ τίς μεταβολές της κινεί και αλλάζει τά πάντα.

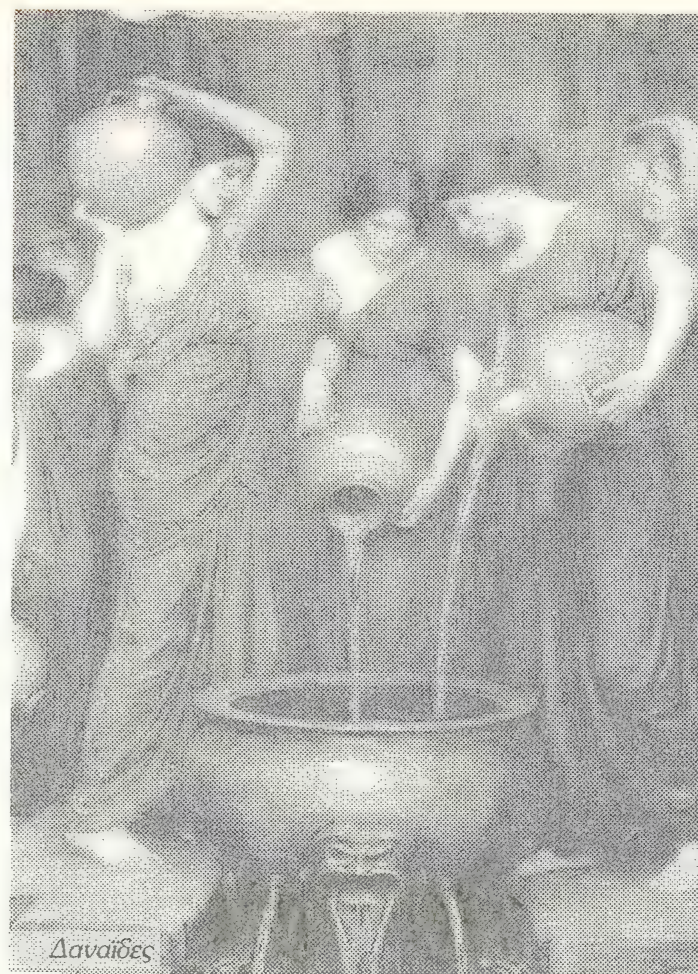
Άν ή πόλη είναι ένα και συνεχές

πράγμα, τό ίδιο είναι και τό γένος, καθώς είναι έξαρτημένο από μία και μοναδική άρχή, ή όποία άναπαράγει στα μέλη του κάποια δύναμη και κοινωνία πού τά διατρέχει όλα, ένω ό,τι γεννιέται δέν χωρίζεται από τον γεννήτορά του, σαν νά έπρόκειτο γιά δημιουργήμα της τέχνης του. Έγινε δηλαδή έξ' αυτού και όχι ύπ' αυτού, ώστε μέσα του υπάρχει και φέρεται κάποιο μέρος εκείνου, τό όποιο τιμάται ή τιμωρείται κατά τον πρέποντα τρόπο.

Άν δέν έδινά τήν έντύπωση ότι άστειεύομαι θά έλεγá ότι πιό άδικο ύπέφερε τό άγαλμα του Κασάνδρου, όταν τό έφτιαξαν οί Άθηναίοι από χαλκό και τό σωμα του Διονυσίου, όταν μετά τον θάνατό του οί Συρακούσιοι τό άπομάκρυναν από τήν πόλη, άπ' ότι οί άπόγονοί τους όταν πλήρωναν γιά εκείνους. Στο άγαλμα δηλαδή δέν υπάρχει τίποτα από τήν φύση του Κασάνδρου και ή ψυχή του Διονυσίου είχε ήδη ένγκαταλείψει τό νεκρό σωμα του.

Στον Νισαίο όμως, στον Άπολλοκράτη, στον Άντίπατρο, στον Φίλιππο και σέ όλους όμοίως τους γιούς πονηρών ανθρώπων τό κυριώτατο μέρος των πατέρων τους βρίσκεται μέσα τους και υπάρχει όχι ήρεμο ή άπραγο, αλλά μέ αυτό ζούν, τρέφονται, κυβερνώνται και σκέφτονται. Δέν είναι βέβαια εκπληκτικό ή άτοπο, έφόσον είναι τέκνα των πατέρων τους, νά έχουν και τά πάθη εκείνων.

Γιά νά μιλήσουμε γενικά, όπως στην Ήατρική τό χρήσιμο είναι και δίκαιο και είναι γελοϊός όποιος ύποστηρίζει ότι είναι άδικο, νά κάνουμε καυτηριασμό στον αντίχειρα εκείνων πού πονούν στο ίσχίο, νά χαράζουμε τό ύπογάστριο όταν τό ήπαρ νοσεϊ από κρυφή φλεγμονή,

Δαναΐδες

έτσι και στο ζήτημα των τιμωριών, όποιος θεωρεί δίκαιο όχι αυτό πού θεραπεύει τήν κακία αλλά κάτι άλλο και άγανακτεί άν κάποιος φέρνει τήν θεραπεία σέ κάποιους μέσω άλλων, όπως εκείνοι πού κάνουν τομή στην φλέβα γιά νά άνακουφίσουν τήν όφθαλμία, φαίνεται πώς δέν μπορεί νά δει πέρα από όσο φθάνουν οί αισθήσεις του και δέν μπορεί νά άναλογισθεί ότι και ό δάσκαλος των παιδιών μαλώνοντας ένα νουθετεί άλλα και ότι κατ' αυτόν τον τρόπο γίνονται κάποιες διαθέσεις, τιμω-

ρίες και επανορθώσεις όχι μόνο σέ ένα μέρος μέσω ενός άλλου αλλά και σέ μία ψυχή μέσω μιας άλλης περισσότερο άπ' ότι σέ κάποιο σωμα μέσω κάποιου άλλου σώματος.

Τότε ό Όλύμπιος παρενέβη και είπε: Νομίζεις όμως ότι άν οί θεοί μās επιβλέπουν και άπονέμουν καθετί από τά δικά μας πράγματα, έπεται πώς οί ψυχές μας υπάρχουν είτε έντελώς άφθαρτες είτε επιβιώνουν γιά κάποιο διάστημα μετά τό θάνατο; Δέν συμβαίνει έτσι αγαπτή μου; είπα, είναι δηλαδή ό θεός τόσο ταπεινός και ματαιόσχολος, πού άν δέν έχουμε μέσα μας τίποτα θεϊκό ούτε όμοιο κατά τον ένα ή τον άλλον τρόπο μέ εκείνον, διαρκές και μόνιμο, αλλά όπως είπε ό Όμηρος, σαν τά φύλλα πού μαραίνονται τελείως και μέ-

σα σέ λίγο χρόνο φθίνουν, θά μās θεωρούσε τόσο σπουδαίους, και όπως οί γυναίκες πού φροντίζουν και περιποιούνται τους κήπους του Αδώνιδος σέ κωμάκινα δοχεία, σπέρνει έφήμερες ψυχές σέ τρυφερή σάρκα, άνήμπορη νά δεχθεί τήν δυνατή ρίζα της ζωής, πού βλασταίνουν και έπειτα άμέσως μαραίνονται από τήν πρώτη τυχοῦσα άφορμή;

Ένα και τό αυτό επιχείρημα πιστοποιεί τήν πρόνοια του θεού και συνάμα τήν επιβίωση της ανθρωπίνης ψυχής και είναι άδύνατο νά διατηρούμε τό ένα

ἀλλά νά ἀναιροῦμε τό ἄλλο ἀπό τά δύο αὐτά δόγματα. Ἐφόσον ἡ ψυχὴ συνεχίζει νά ὑπάρχει εἶναι λογικό καί οἱ τιμές καί οἱ τιμωρίες νά τῆς ἀποδίδονται περισσότερο μετά θάνατον παρά ἐν ζωῇ ἀγωνίζεται δηλαδή σάν ἀθλητής τόν ἀγῶνα τῆς ζωῆς, μετά τό τέλος τοῦ ὁποῖου λαμβάνει ὅ,τι τῆς ἀνήκει. Οἱ ἀμοιβές ὅμως, ἡ οἱ ποινές γιά τήν προηγούμενη ζωὴ τῆς, τίς ὁποῖες λαμβάνει ἡ ψυχὴ στό μέρος ἐκεῖνο, ὅπου ὑπάρχει καθεαυτή, δέν ἔχουν νά κάνουν μέ ἐμᾶς τοὺς ζωντανούς, ἀλλά ἀντίθετα δέν γίνονται πιστευτές καί διαφεύγουν τῆς ἀντιλήψεώς μας. Ὅσες ὅμως ἀμοιβές ἢ τιμωρίες προχωροῦν διά μέσου τῶν τέκνων καί τῶν γενῶν καί γίνονται ὁρατές στοὺς ζωντανούς ἀποτρέπουν καί ἀποθαρρύνουν πολλοὺς πονηροὺς.

Πρέπει λοιπόν νά ἀφήνουμε τήν οἰκογενειακὴ ὁμοιότητα πρὸς τήν κακία καθὼς βλασταίνει καί ἀναφύεται σέ κάποιον νεανικό χαρακτήρα, νά περιμένουμε καί νά χρονοτριβοῦμε, ὥσπου νά ἐξαπλωθεῖ καί νά φανερωθεῖ στά πάθη, δείχνοντας τόν κακοῦ καρπὸ τῆς ψυχῆς, ὅπως λέει ὁ Πίνδαρος;

Ἡ μήπως στό ζήτημα τοῦτο ὁ θεὸς δέν εἶναι σοφότερος ἀπὸ τόν Ἡσίοδο πού προτρέπει καί συμβουλεύει, *ὅταν ἀπὸ δυσσοίωνη ταφὴ ἐπιστρέφεις μὴ σπέρνεις ἀπογόνους, ἀλλὰ ἀπὸ τῶν ἀθανάτων τὴν ἐορτὴν, ὀδηγώντας ἔτσι τοὺς ἀνθρώπους στὴν τεκνοποιὰ χαρούμενους, εὐχαριστημένους καί καλοδιὰθετους*, μέ τὴν σκέψη ὅτι ὄχι μόνο τὴν κακία καί τὴν ἀρετὴν, ἀλλὰ ἐπίσης τὴν λύπη καί τὴν χαρὰ καί πολλὰ ἀκόμα λαμβάνουν ἀπὸ αὐτοὺς οἱ ἀπόγονοί τους;

Ἐπὶ ὑπάρχει ἐπίσης καί κάτι ἄλλο πού δέν

προέρχεται ἀπὸ τόν Ἡσίοδο, οὔτε εἶναι ἔργο ἀνθρώπινης σοφίας, ἀλλὰ τοῦ θεοῦ, τό νά διαβλέπουμε καί νά διαισθανόμαστε τίς ὅμοιες ροπές καί τίς διαφορετικές, προτοῦ τὰ πάθη τίς καταστήσουν ὀλοφάνερες, ρίχνοντάς τες σέ μεγάλα ἀδικήματα. Οἱ νεοσσοὶ τῶν ἀρκούδων καί τὰ παιδιά τῶν λύκων καί τῶν πιθήκων φανερώνουν ἀμέσως τὸν χαρακτήρα τῆς γενιᾶς τους, πού δέν μπορεῖ νά μεταμφιέσει ἢ νά παραποιήσῃ κανεὶς.

Ἡ ἀνθρώπινη φύση ὅμως μπορεῖ νά εἰσέρχεται σέ συνήθειες, θεωρίες καί κανόνες καί συχνά κρύβει τίς ἀποτυχίες τῆς καί μιμεῖται τὰ σωστά ἔργα, μέ συνέπεια ἢ νά ἐξαλείφει τελείως καί νά ἀπομακρύνει τὴν ἐγγενὴ κηλὶδα τῆς κακίας ἢ νά μὴ γίνεται γιὰ πολὺ καιρὸ ἀντιληπτὴ περιβάλλοντας τὸν ἑαυτὸ τῆς μέ τὴν πανουργία, σάν κέλυσος καί νά μὴ γίνεται ἐπίσης ἀντιληπτὴ ἰδίως ἀπὸ ἐμᾶς οἱ ὁποῖοι σάν νά ἔχουμε δεχθεῖ τό χτύπημα ἢ τό δάγκωμα καθενὸς ξεχωριστὰ ἀδικήματος, μέ δυσκολία ἀντιλαμβανόμεστε τὴν κακία, ἢ πὶὸ σωστά νομίζουμε ὅτι ἔγιναν ἀδικοὶ τὴν στιγμὴ ἀκριβῶς πού διαπράττουν τὴν ἀδικία (σάν νά πιστεῦε κάποιος, ἀφελῶς σκεπτόμενος, ὅτι οἱ σκορπιοὶ ἀποκτοῦν τό κεντρί τους τὴν στιγμὴ πού κεντρίζουν καί οἱ ἔχιδρες τό δηλητήριό τους τὴν στιγμὴ πού δαγκώνουν).

Ὁ θεὸς ὅμως δέν ἀγνοεῖ βέβαια τὴν διάθεση καθενὸς καθὼς ἡ φύση τοῦ ἔχει ἀντίληψη τῆς ψυχῆς κυρίως παρά τοῦ σώματος, οὔτε περιμένει τὴν βίαιη ἐνέργεια νά φθάσῃ στό χέρι τοῦ δράστη, ἀλλὰ τιμωρεῖ πολλές φορές αὐτόν πού κλίνει στὴν μοικεῖα, στὴν πλεονεξία καί στὴν ἀδικία γιὰ νά τὸν γιαιτρέψει,

ἀπομακρύνοντας τὴν κακία, ὅπως τὴν ἐπιληψία προτοῦ καταλάβῃ τό θῦμα τῆς.

Ἐμεῖς πάντως πρὸ ὀλίγου ἀγανακτήσαμε ἐπειδὴ οἱ πονηροὶ ἄνθρωποι τιμωροῦνται ἀργοπορημένα καί καθυστερημένα, τώρα ὅμως ἐπειδὴ ὁ θεὸς περικόπτει τὴν ἔξη καί τὴν διάθεση ὀρισμένων, προτοῦ ἀκόμη ἀδικήσουν, παραπονούμεστε ἀγνοώντας ὅτι πολλές φορές εἶναι χειρότερο καί φοβερότερο τό μελλούμενο ἀπὸ τό συντελεσμένο καί τό κρυφὸ ἀπὸ τό ὀλοφάνερο, καί μὴ μπορῶντας νά ἀναλογισθοῦμε τίς αἰτίες γιὰ τίς ὁποῖες εἶναι καλύτερο νά ἀφήνουμε ὀρισμένους, ἔστω καί ἂν διέπραξαν ἀδικία καί νά προλαμβάνουμε ὀρισμένους ἐνόσω ἔχουν κατὰ νοῦ τὴν ἀδικία.

Καί τοῦτο κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο ἀκριβῶς πού τὰ φάρμακα εἶναι ἀνώφελα γιὰ μερικούς, παρ' ὅτι εἶναι ἄρρωστοι καί ὠφέλιμα γιὰ ἄλλους πού δέν εἶναι ἄρρωστοι, ἀλλὰ βρίσκονται σέ ἐπισφαλὲς καταστάση ἀπὸ τοὺς προηγουμένους. Συνεπῶς οὔτε ὅλες τίς ἁμαρτίες γονέων οἱ θεοὶ στρέφουν πρὸς τὰ τέκνα ἀλλὰ σέ περίπτωσιν πού ἀπὸ φαῦλο γεννηθεῖ ἐνάρετος – ὅπως ἀπὸ ἀσθενικὸν ὑγιής – ἀπαλλάσσεται ἀπὸ τὴν τιμωρία πού ἀκολουθεῖ τὴν οἰκογένεια.

Θά σᾶς διηγηθῶ ἕναν μῦθο. Εὐθύς ὅμως μόλις τελειώσῃ, ἅπαντες θά κατανοήσετε ὅτι δέν πρόκειται περὶ μύθου.

Ὁ Θεσπέσιος ἀπὸ τοὺς Σόλους, συγγενὴς καί φίλος τοῦ γνωστοῦ Πρωτογέ- νους πού κάποτε βρέθηκε ἐδῶ μαζί μας, ἔζησε ἀρχικὰ τὴν ζωὴν του μέ μεγάλη ἀκολασία καί λίγο μετὰ ἀφοῦ ἔχασε γρήγορα τὴν περιουσία του, ὀδηγήθηκε ἀπὸ τὴν ἀνάγκη τοῦ στήν ἀνομία. Ἐπιδιώκοντας νά ἀποκτήσῃ τὰ πλούτη, με-

ταμελημένος πού δέν τὰ εἶχε ἔκανε ὅπως οἱ ἀκόλαστοι πού ὅταν ἔχουν τίς γυναῖκες τους δέν τίς κρατοῦν καί μετὰ ὅταν αὐτὲς παντρευτοῦν ἄλλους, προσπαθοῦν πάλι μέ ἀθέμιτο τρόπο νά τίς διαφθείρουν. Δέν ἄφησε αἰσχρὴ πράξη ἀπ' ὅσες δίδουν ἀπόλαυση ἀλλὰ τὴν φήμη τοῦ ὡς ἀδίκου ὑπονόμευσε περισσότερο κάποια ἀπόκριση πού προῆλθε ἀπὸ τό μαντεῖο τοῦ Ἀρχιλόχου.

Ὅπως λένε, ἔστειλε καί ρώτησε τὸν θεό, ἂν θά ζήσει καλύτερα τὴν ὑπόλοιπὴ ζωὴ του. Ἐκεῖνος ἀπάντησε ὅτι θά εὐτυχήσει περισσότερο ὅταν πεθάνῃ. Κατὰ κάποιο τρόπο λοιπόν, τοῦτο συνέβη λίγο ἀργότερα. Πέφτοντας ἀπὸ μεγάλο ὕψος χτύπησε στὸν αὐχένα του καί παρότι δέν δημιουργήθηκε τραῦμα ἀλλὰ μόνο τράνταγμα, πέθανε. Τὴν τρίτη ἡμέρα ἀπὸ τὸν θάνατό του, κατὰ τὴν ταφὴν του ζωντάνεψε. Ἀφοῦ ἀνέρρωσε γρήγορα καί ἀνέλαβε τίς δυνάμεις του ἄλλαξε ζωὴ κατὰ τρόπο ἀπίστευτο. Οἱ Κίλικες δέν γνωρίζουν ἄλλον ἀπὸ τοὺς τότε ἀνθρώπους δικαιότερο στίς συμφωνίες καί εὐσεβέστερο στοὺς θεούς. Ἔτσι, ὅσοι τὸν συναντοῦσαν ἤθελαν νά μάθουν τὴν αἰτία τῆς ἀλλαγῆς, πιστεύοντας ὅτι δέν μετέβαλε τόσο πολὺ τὸν χαρακτήρα του γιὰ τυχαίους λόγους. Καί αὐτὸ ἦταν ἀλήθεια σύμφωνα μέ ὅσα ἀφηγήθηκε ὁ ἴδιος στὸν Πρωτογένην καί στοὺς ἄλλους στενοὺς φίλους του.

Τοὺς ἔλεγε πὼς ὅταν τό σκεπτόμενο μέρος τῆς ψυχῆς του ἐγκατέλειπε τό σῶμα του, ἡ ἀλλαγὴ τὸν ἔφερε σέ τέτοια κατάσταση, ὅπως θά αἰσθανόταν κολυμβητὴς πού ριχνόταν ἀπὸ τό πλοῖο στὸν βυθὸ τῆς θάλασσας· μετὰ ἔνωσε

σάν νά ἀναδύεται κάπως, νά ἀνασαίνει ὁλόκληρος καί νά βλέπει πρὸς ὅλες τὶς κατευθύνσεις, σάν ἡ ψυχὴ τοῦ νά ἦταν ἕνα καί μοναδικό μάτι καί νά ἀνοιξε.

Δέν ἔβλεπε τίποτα ἀπ' ὅσα ἤξερε προηγουμένως παρά μόνο τὰ ἄστρα, τεράστια σέ μέγεθος καί σέ πολύ μεγάλη ἀπόσταση τὸ ἕνα ἀπὸ τὸ ἄλλο, πού διέχεαν θαυμάσιο, λαμπερό καί ἔντονο χρῶμα, ἔτσι πού ἡ ψυχὴ τοῦ,

ἐπιβαίνοντας μαλακά στό φῶς σάν πλοῖο στήν γαλήνια θάλασσα, μπορούσε νά μετακινηθεῖ εὐκόλα καί γρήγορα παντοῦ.

Παραλείποντας τὰ περισσότερα ἀπὸ ὅσα εἶδε, εἶπε ὅτι καθὼς οἱ ψυχές τῶν πεθαμένων ἔρχονταν ἀπὸ κάτω, ἔφτιαχναν μία φουσαλίδα πού ἔμοιαζε μέ φωτιά, ἐνῶ ὁ ἀέρας μετατοπιζόταν καί μετά, καθὼς ἡ φουσαλίδα ἔσπαζε μαλακά, ἔβγαιναν ἀνθρώπινες στήν μορφή ἀλλά λεπτές στὸν ὄγκο, κινούμενες ὅχι μέ τὸν ἴδιο τρόπο ἀλλὰ μερικές πού ἀναπνέονταν μέ θαυμαστή ἐλαφρότητα ὑψώνονταν ἴσια κατὰ ἐπάνω ἐνῶ μερικές, σάν ἀδράχτια, στρέφονταν περὶ τὸν ἑαυτὸ τους καί ταυτόχρονα κυκλικά, κλίνοντας τὴν μιά φορά πρὸς τὰ πάνω καί τὴν ἄλλη πρὸς τὰ κάτω, κινούμενες σέ σύνθετη καί ἄτακτη κί-

νηση πού μέ δυσκολία μπορούσε νά ἀποκατασταθεῖ πολὺ ἀργότερα.

Τὶς περισσότερες ψυχές, βέβαια, δέν τὶς ἤξερε, ἀλλὰ εἶδε δύο ἢ τρεῖς γνωστές τοῦ καί προσπάθησε νά τὶς συναντήσει καί νά μιλήσει μαζί τους. Ἐκεῖνες ὅμως δέν τὸν ἄκουγαν οὔτε εἶχαν τὰ συλλογικά τους, ἀλλὰ ἔκφρονες καί πανικό-

βλητες, ἀποφεύγοντας νά δοῦν καί νά ἀγγίξουν ὅ,τιδήποτε, περιπλανῶντο στήν ἀρχὴ μόνες τους καί μετά καθὼς συναντοῦσαν ἄλλες πού βρίσκονταν στήν ἴδια κατάσταση, ἐνώνονταν μαζί τους καί κινούνταν ἀδιακρίτως μέ κάθε λογῆς ἄσκοπη κίνηση, βγάζοντας φωνές χωρὶς νόημα λές καί ἦταν ἀναμειγμένες μέ ἀλαλαγμούς θρήνου καί φόβου.

Μποροῦσε κάποιος νά δεῖ πάνω στήν καθαρὴ περιοχὴ τῆς ἀτμόσφαιρας, ἄλλες ψυχές χαρούμενες νά πλησιάζουν συχνά ἢ μία τὴν ἄλλη μέ φιλικὴ διάθεση, ἀλλὰ νά ἀπομακρύνουν τὶς ἄλλες θορυβώδεις ψυχές, δηλώνοντας τὴν ἀποστροφή τους, σύμφωνα μέ τὴν διήγηση, μέ τὴν συστολὴ τους καί τὴν εὐχαρίστηση καί καταδεκτικότητά τους, μέ τὴν ἔκταση καί τὸ ἀνοιγμὰ τους.

Ἐκεῖ ὅπως εἶπε ἀναγνώρισε τὴν ψυ-

Σίσυφος

χή συγγενοῦς τοῦ, παρ' ὅτι ὅχι μέ σφήνεια, γιατί ὅταν ἐκεῖνος πέθανε, ὁ ἴδιος ἦταν ἀκόμη παιδί. Ἐκείνη ὅμως τὸν πλησίασε καί τοῦ εἶπε: Χαῖρε Θεσπέσιε. Αὐτὸς παραξενεύτηκε καί εἶπε ὅτι δέν ἦταν ὁ Θεσπέσιος ἀλλὰ ὁ Ἀριδαῖος, ὁπότε ἡ ψυχὴ τοῦ ἀπάντησε: Ἦσουν προηγουμένως ἀλλὰ ἀπὸ τώρα εἶσαι ὁ Θεσπέσιος. Δέν πέθανες, ἀλλὰ κατὰ παραχώρηση κάποιου θεοῦ εἶσαι ἐδῶ μέ τό σκεπτόμενο μέρος σου, ἔχοντας ἀφήσει τὴν ὑπόλοιπη ψυχὴ σου σάν ἄγκυρα στό σῶμα σου. Ἀπὸ τώρα καί στό ἐξῆς νά ἔχεις ὡς ἐπιθεβαίωση γιὰ τοῦτα τό ὅτι οἱ ψυχές τῶν πεθαμένων δέν κάνουν σκιά καί δέν ἀνοικοκλείουν τὰ μάτια. Μόλις τ' ἄκουσε ὁ Θεσπέσιος, συγκεντρώθηκε περισσότερο μέ τὴν σκέψη τοῦ καί κοιτάζοντας προσεκτικὰ εἶδε κάποια ἀμυδρὴ καί σκιώδη γραμμὴ νά αἰωρεῖται στὸν ἀέρα μαζί του, ἐνῶ οἱ ὑπόλοιποι περιβάλλονταν ὁλόγυρα ἀπὸ φῶς καί φωτίζονταν μέσα ἐκεῖ, ἂν καί ὅχι στὸν ἴδιο βαθμὸ ὅλοι. Ἄλλοι ἦταν ὅπως ἡ ὁλοκάθαρη πανσέληνος, λάμποντας ὁμαλὰ μέ ἀπαλὸ καί συνεχόμενο φῶς, ἄλλοι ἦταν σάν νά τοὺς διαπερνοῦσαν φολίδες ἢ ἀραιοὶ μὲλῳπες, ἄλλοι εἶχαν ποικιλόμορφη καί παράξενη ἐμφάνιση, καλυμμένοι μέ μαῦρα στίγματα σάν τὶς ἔχιδνες καί ἄλλοι ἦταν σάν νά ἔχουν ξεθωριασμένες ἀμυχές.

Ὁ συγγενὴς τοῦ Θεσπέσιου (τίποτα δέν μᾶς ἐμποδίζει νά ἀναφερόμαστε στὶς ψυχές τῶν ἀνθρώπων χρησιμοποιοῦντας κατ' αὐτὸν τὸν τρόπο ὀνόματα) συνέχισε νά μιλάει ἐξηγώντας ὅτι ἡ Ἀδράστεια, ἡ θυγατέρα τῆς Ἀνάγκης καί τοῦ Δία, ἔχει ὀριστεῖ ἀνώτατος τιμωρὸς γιὰ ὅλα τὰ ἀδικήματα. Ἐπίσης

εἶπε ὅτι κανένας πονηρὸς δέν ἔγινε τόσο μεγάλος ἢ μικρός, ὥστε νά ξεφύγει, ἢ ἐπειδὴ δέν ἔγινε ἀντιληπτός ἢ ἐπειδὴ ἄσκησε βία.

Ὑπάρχουν τρεῖς ἄλλες καί καθεμιά τους ἐποπεύει καί ἐκτελεῖ διαφορετικὴ τιμωρία· ὅσους ὑφίστανται ἄμεση τιμωρία σωματικὴ καί διὰ μέσου τῶν σωμάτων τους τοὺς ἀναλαμβάνει ἡ γρήγορη Ποινὴ, μέ τρόπο μαλακὸ πού παραλείπει πολλὰ παραπτώματα, πού χρειάζονται καθαρμό. Ἐκείνους τῶν ὁποίων ἡ κακία θεραπεύεται δυσκολότερα, τοὺς παραδίδει μετὰ θάνατον ὁ δαίμονάς τους στήν Δίκην. Τοὺς ἐντελῶς ἀνίαιτους, μόλις τοὺς ἀποδιώξει ἡ Δίκη, τοὺς καταδιώκει ἡ τρίτη καί πιὸ ἄγρια ἀπὸ τὶς θεραπευνίδες τῆς Ἀδράστειας, ἡ Ἐρινός, καθὼς περιπλανῶνται καί διασκορπίζονται, ἐξαφανίζοντάς τους, τὸν καθενα διαφορετικὰ ἀλλὰ ὅλους μέ τρόπο ἄθλιο καί φοβερό καί τοὺς βυθίζει στό ἄρρητο καί στό ἀνώνυμο.

Ἀπὸ τὶς ἄλλες κρίσεις εἶπε, αὐτὴ πού γίνεται ἐν ζωῇ ἀπὸ τὴν Ποινὴ μοιάζει μέ ἐκεῖνες πού χρησιμοποιοῦν οἱ βάρβαροι· ὅπως δηλαδή στήν χώρα τῶν Περσῶν μαστιγώνουν τὰ ἐνδύματα καί τὶς τιάρες τῶν τιμωρουμένων καί αὐτοὶ παρακαλοῦν μέ δάκρυα νά σταματήσουν, ἔτσι καί οἱ περιουσιακὲς καί σωματικὲς τιμωρίες δέν πλήττουν μέ τρόπο αὐστηρὸ οὔτε ἀγγίζουν τὴν ἴδια τὴν κακία, ἀλλὰ οἱ περισσότερες ἀπευθύνονται στήν κρίση καί στήν αἴσθηση.

Ὅποιος ὅμως ἔρχεται ἐδῶ ἀπὸ τὸν κόσμον ἐκεῖνον χωρὶς νά τιμωρηθεῖ καί χωρὶς νά καθαρθεῖ, παραλαμβάνεται ἀπὸ τὴν Δίκην, μέ τὴν ψυχὴ τοῦ ἐκτεθειμένη στήν θεά, γυμνός, χωρὶς νά μπορεῖ νά μπεῖ πουθενά καί νά κρυφτεῖ καί νά

καλύπτει τήν κακία του, αλλά όρατός από παντοῦ, ἀπ' ὅλους καί σέ ὅλη τήν φαυλότητά του. Πρῶτα τόν δείχνει στους ἐνάρετους γονεῖς του, ἄν εἶναι ἐνάρετοι καί στους προγόνους του, ὡς ἄνθρωπο κατάπτυστο καί ἀνάξιό τους· ἄν οἱ γονεῖς του εἶναι φαῦλοι, τούς βλέπει νά τιμωροῦνται καί τόν βλέπουν καί ἐκεῖνοι ὑφίσταται τότε μακρά τιμωρία, καί κάθε πάθος του ἀποβάλλεται μέ πόνους καί κόπους, οἱ ὅποιοι τόσο πολύ ξεπερνοῦν σέ μέγεθος καί σφοδρότητα αὐτούς πού περνοῦν μέσα ἀπό τήν σάρκα ὅσο ἡ ἐγρήγορση εἶναι πιό ζωντανή ἀπό τό ὄνειρο. Οἱ οὐλές καί οἱ μώλωπες τῶν διαφόρων παθῶν μένουν σέ ἄλλες ψυχές περισσότερο σταθερά καί σέ ἄλλες λιγότερο.

Κοίταξε εἶπε τά ποικίλα τοῦτα καί κάθε λογῆς χρώματα τῶν ψυχῶν. Τό ἕνα εἶναι θαμπό, φαιό, ἡ κηλίδα τῆς ἀνελευθερίας καί τῆς πλεονεξίας, τό ἄλλο σάν τό αἶμα καί τήν φωτιά πού προέρχεται ἀπό τήν ὠμότητα καί τήν ἀγριότητα. Ὅπου ὑπάρχει τό γλαυκό, ἀπό ἐκεῖ μέ δυσκολία ἀπομακρύνθηκε κάποιας μορφῆς ἀκράτεια στίς ἡδονές. Ἡ κακοβουλία πού ὑπάρχει μαζί μέ τόν φθόνο ἀφήνει τοῦτο τό ὠχρό ἰῶδες, ὅπως ἡ σουπιά τό μελανό χρῶμα. Στόν κόσμο ἐκεῖνο, δηλαδή, ἡ κακία ἀναδίδει τά χρώματα, καθῶς ἡ ψυχή παρασυρόμενη ἀπό τά πάθη παρασύρει τό σῶμα, ἐδῶ ὅμως τό τέλος τοῦ καθαρμοῦ καί τῆς τιμωρίας ἔρχεται ὅταν τά πάθη λειανθοῦν ἐντελῶς καί ἡ ψυχή γίνει λαμπερή καί πάρει ἐνιαῖο χρῶμα.

Ὅσο ὅμως τά πάθη ἐξακολουθοῦν νά ὑπάρχουν, συμβαίνουν κάποιες ὑποτροπές τους, μέ δυνατούς παλμούς καί ἀναπνδῆσεις πού σέ ἄλλες ψυχές εἶναι ἀμυδρές

καί σβήνουν γρήγορα καί σέ ἄλλες δημιουργοῦν ὀρμητικότερη ἔνταση.

Μερικές ἀπό αὐτές μετά ἀπό ἐπανειλημμένες τιμωρίες ἐπανέρχονται στήν ἀρμόζουσα κατάσταση καί διάταξή τους, ἐνῶ ἄλλες ὁδηγοῦνται πάλι σέ σῶματα ζωντανῶν ὄντων ἀπό τήν βιαιότητα τῆς ἀμάθειας καί ἀπό τήν μορφή τῆς φιληδονίας. Ἡ μία ψυχή δηλαδή ἀπό τήν ἀδυναμία τοῦ λογικοῦ καί τήν ἀπραγία τοῦ θεωρητικοῦ μέρους τῆς, ρέπει μέ τό πρακτικό τῆς μέρος πρὸς τῆς γένεση, ἐνῶ ἡ ἄλλη ἔχοντας ἀνάγκη κάποιο ὄργανο γιά τήν ἀκολασία τῆς, ἐπιθυμεῖ νά συνδέσει τίς ἐπιθυμίες μέ τίς ἀπολαύσεις καί νά τίς ἱκανοποιήσει μέσω τοῦ σώματος· ἐδῶ δηλαδή δέν ὑπάρχει τίποτα ἄλλο ἀπό τήν ἀτελή σκιά καί τό ὄνειρο τῆς ἀνικανοποίητης ἡδονῆς.

Μετά ἀπό τά παραπάνω λόγια, ὁ Θεσπέσιος ὁδηγήθηκε γρήγορα ἀπό ἐκεῖνον πάνω ἀπό κάποιον μεγάλο, ὅπως φαινόταν, τόπο, περνώντας μέσα ἀπό αὐτόν εὐκόλα καί σίγουρα, μεταφερόμενος πάνω στίς λάμπεις τοῦ φωτός, σάν πάνω σέ φτερά, μέχρι πού ἔφτασε σέ ἕνα μεγάλο χάσμα πού ἀνοιγε πρὸς τά κάτω, ὅπου ἐγκαταλείφθηκε ἀπό τήν δύναμη πού τόν μετακινούσε.

Ἐκεῖ εἶδε τίς ἄλλες ψυχές νά βρίσκονται στήν ἴδια κατάσταση· μαζεῦονταν δηλαδή ὅπως τά πουλιά, καί κατέβαιναν περιδιαβαίνοντας ὁλόγυρα τό χάσμα (δέν τολμοῦσαν ὅμως νά περάσουν στό ἀντικρινό μέρος του) πού ἔμοιαζε στό ἐσωτερικό του μέ τά βακχικά ἄντρα, καθῶς ἦταν ὅμοια στολισμένο μέ δασώδη βλάστηση καί κάθε λογῆς χρώματα λουλουδιῶν. Ἀπό τό ἐσωτερικό του φουσοῦσε μαλακή καί ἀπαλή αὔρα, πού ἀνέδιδε μυρωδιές καί δημι-

ουργοῦσε θαυμάσια εὐχαρίστηση καί αἵσθηση σάν αὐτή πού φέρνει τό κρασί στους μισομεθυμένους. Οἱ ψυχές, πράγματι, ἀπολάμβαναν τίς εὐωδίες, σκορπίζονταν καί ἀντάμωναν ἡ μία τήν ἄλλη μέ εὐχαρίστηση.

Ὁ τόπος ἦταν ὁλόγυρα γεμάτος βακχικά ξεφαντώματα, γέλια καί κάθε λογῆς μουσικές ἐκείνων πού ἔπαιζαν καί τέρπονταν. Ὁ συγγενής τοῦ Θεσπέσιου τοῦ ἔλεγε ὅτι ἐκεῖ εἶχε ἀνεβεῖ ὁ Διόνυσος καί ἀργότερα εἶχε πάρει καί τήν Σεμέλη· τό μέρος ὀνομαζόταν μέρος τῆς Λήθης. Δέν ἄφησε τόν Θεσπέσιο νά μείνει ἐκεῖ, παρ' ὅτι τό ἤθελε ἀλλά τόν τράβηξε βίαια, λέγοντάς του γιά νά τόν πληροφορήσει ὅτι τό σκεπτόμενο μέρος τῆς ψυχῆς λιώνει καί μαλακώνει ἀπό τίς ἡδονές, ἐνῶ τό μή λογικό καί σωματοειδές μέρος, καθῶς ποτίζεται καί σαρκώνεται, δημιουργεῖ μνήμη τοῦ σώματος καί ἀπό τήν μνήμη πάλι δημιουργεῖται πόθος καί ἐπιθυμία πού ἔλκει τήν ψυχή πρὸς τήν γένεση, ἡ ὁποία ὀνομάστηκε ἔτσι, ἐπειδὴ εἶναι κλίση πρὸς τήν γῆ τῆς βαρυμένης ἀπό τήν ὑγρότητα ψυχῆς.

Ἀφοῦ διάνυσε κάποιο ἄλλο ἴδιο σέ ἔκταση διάστημα, εἶδε κάτι πού τοῦ φάνηκε σάν μεγάλο ἄγγειο, μέσα στό ὁποῖο κύνονταν ρεύματα, τό ἕνα πιό ἄσπρο ἀπό τόν ἀφρό τῆς θάλασσας καί τά χιόνια, τό ἄλλο σάν τό ἰῶδες τοῦ οὐρανίου τόξου, κι ἄλλα μέ διαφορετικούς χρωματισμούς, ἔχοντας τό καθένα ἀπό μακριά τήν δική του λάμψη. Μόλις πλησίασαν, τό ἄγγειο ἐκεῖνο ἐξαφανίστηκε μέσα στόν περιβάλλοντα ἀέρα καί καθῶς τά χρώματα σκοτείνιαζαν, ἡ λαμπρότητά τους χάθηκε ἐκτός ἀπό τοῦ λευκοῦ. Εἶδε τρεῖς δαίμονες καθισμένους μαζί, σέ

σχῆμα τριγώνου, πού ἀναμείγνυναν τά ρεύματα σέ διάφορες ἀναλογίες. Ὁ ψυχοπομπός τοῦ Θεσπέσιου ἔλεγε ὅτι ὁ Ὀρφείας εἶχε φτάσει μέχρι τό σημεῖο ἐκεῖνο ὅταν ἀναζητοῦσε τήν ψυχή τῆς γυναίκας του καί ἀπό λανθασμένη ἀπομνημόνευση ἀνακοίνωσε στους ἀνθρώπους κάποιον ἀνυπόστατο λόγο, πῶς ἀνάμεσα στους θεούς ὑπῆρχε κοινό μαντεῖο τοῦ Ἀπόλλωνα καί τῆς Νύκτας· ὁ Ἀπόλλων ὅμως δέν ἔχει καμία σχέση μέ τήν Νύκτα. Τοῦτο ἀντίθετα, εἶπε, εἶναι κοινό μαντεῖο τῆς Σελήνης καί τῆς Νύκτας, πού δέν ἔχει ὅρια σέ κανένα μέρος τῆς γῆς, οὔτε μία συγκεκριμένη ἔδρα, ἀλλά πλανιέται παντοῦ ἀνάμεσα στους ἀνθρώπους σέ ἐνύπνια καί ὀράματα. Ἀπό τοῦτο τά ὄνειρα παραλαμβάνουν καί διασκορπίζουν τό ἀπλότροπο καί ἀληθινό ἀναμειγμένο, ὅπως βλέπεις, μέ τό ἀπατηλό καί πολύμορφο.

Ὅσο γιά τό μαντεῖο τοῦ Ἀπόλλωνα εἶπε, δέν ξέρω ἄν θά μπορέσεις νά τό δεῖς. Τό παλαμάρι δηλαδή τῆς ψυχῆς σου δέν πάει παραπάνω, οὔτε χαλαρώνει, ἀλλά μένει τεντωμένο, δεμένο καθῶς εἶναι στό σῶμα. Τήν ἴδια στιγμή προσπαθοῦσε νά φέρει τόν Θεσπέσιο κοντά καί νά τοῦ δείξει τό φῶς πού ἔβγαινε, ὅπως ἔλεγε, ἀπό τόν τρίποδα καί πού περνώντας ἀπό τούς κόλπους τῆς Θέμιδας, ἔφθανε καί ἀκουμποῦσε στόν Παρνασσό.

Παρ' ὅτι ὁ Θεσπέσιος προσπάθησε νά τό δεῖ, δέν μπορεσε, ἐπειδὴ ἦταν πολύ λαμπρό, ἀλλά καθῶς ἔφευγε, ἄκουσε ὀξεῖα γυναικεία φωνή πού ἔλεγε ἔμμετρα διάφορα πράγματα, ἀνάμεσα στά ὁποῖα, ὅπως τοῦ φάνηκε, τόν χρόνο τοῦ θανάτου του. Ὁ δαίμων ἔλεγε πῶς ἡ φωνή εἶναι τῆς Σίβυλλας πού

ἔψαλλε τὰ μελλούμενα καθώς ἐκινεῖτο κυκλικά πάνω στό πρόσωπο τῆς Σελήνης. Ἦθελε τότε νά ἀκούσει περισσότερα ἀλλά ἡ κίνηση τῆς σελήνης τόν ἔσπρωξε κατά πίσω, σάν δίνη καί πρόσλαβε νά ἀκούσει λίγα μόνο. Ἀνάμεσά τους καί τὰ σχετικά μέ τό ὄρος Βεζούβιος καί τήν μελλοντική καταστροφή τῆς Δικαιάρχειας ἀπό φωτιά καί ἓνα ἀπόσπασμα γιά τόν τότε ἡγεμόνα ὅτι: εἶναι σπουδαῖος ἀλλά θά ἀφήσει τήν ἐξουσία ἀπό ἄρρώστια.

Στήν συνέχεια στράφηκαν νά δοῦν ὅσους τιμωροῦνταν. Στήν ἀρχή ἐκεῖνοι παρουσίαζαν μόνο δυσάρεστο καί θλιβερό θέαμα· καθώς ὅμως ὁ Θεσπέσιος συναντοῦσε φίλους, συγγενεῖς καί γνωστούς πού τιμωροῦνταν, χωρίς νά τό περιμένει, καί ὑφίσταντο φοβερά παθήματα καί ἀσχημες καί ἀθλίες τιμωρίες, προχωροῦσαν πρὸς τό μέρος του θρηνῶντας καί κλαίγοντας.

Στό τέλος εἶδε τόν πατέρα του νά βγαίνει ἀπό κάποιο βάραθρο γεμάτος στίγματα καί οὐλές, νά τείνει τὰ χέρια του πρὸς ἐκεῖνον καί νά μὴν τόν ἀφήνουν οἱ ἐπόπτες τῶν τιμωριῶν νά μένει σιωπηλός ἀλλά νά τόν ἀναγκάζουν νά ὁμολογεῖ ὅτι φέρθηκε ἄνομα σέ κάποιους φιλοξενούμενους του δηλητηριάζοντάς τους γιά τό χρυσάφι τους· τήν πράξη του δέν ἀντιλήφθηκε κανένας στήν γῆ, ἀλλά στὸν κόσμον αὐτό ἀποκαλύφθηκε καί γι' αὐτήν ὑπέστη ἤδη κάποιες τιμωρίες καί ὁδηγεῖται γιά τίς υπόλοιπες. Ἐμβρόντιτος καί φοβισμένος ὁ Θεσπέσιος δέν τόλμησε νά ἰκετεύσει ἢ νά παρακαλέσει γιά τόν πατέρα του καί καθώς θέλησε νά γυρίσει καί νά φύγει, δέν εἶδε πιά ἐκεῖνον τὸν πρᾶο καί φιλικό του ὁδηγό, ἀλλά κάποιοι ἄλλοι, φοβεροί

στήν ὄψη τόν ἔσπρωχναν μπροστά δελώνοντάς του ὅτι ἔπρεπε ὅπωςδήποτε νά φύγει ἀπὸ ἐκεῖνον τὸν δρόμο.

Τότε παρατήρησε ὅτι αὐτοὶ πού ἡ ἀδικία τους εἶχε γίνει γνωστή καί εἶχαν τιμωρηθεῖ στήν γῆ, δέν ταλαιπωροῦνταν τόσο σκληρά καί συνεχόμενα καθώς ἡ **ποινὴ ἀφοροῦσε μόνο τό μὴ λογικό καί τό παθητικό μέρος τῆς ψυχῆς τους.** Ὅσοι ἀντίθετα περιβεβλημένοι μέ τό πρόσχημα καί τήν φήμη τῆς ἀρετῆς, ἔζησαν μέ φαυλότητα πού δέν ἔγινε ἀντιληπτή αὐτοὶ ἐξαναγκάζονταν ὁδυνηρά καί σκληρά ἀπὸ ἄλλους πού στέκονταν ὁλόγυρά τους νά βγάλουν πρὸς τὰ ἔξω τό ἐσωτερικό τῆς ψυχῆς τους, σπαρτάρωντας ἀφύσικα καί γυρνῶντας κατὰ τό ἐσωτερικό τους, ὅπως οἱ θαλάσσιες σκολόπενδρες πού ὅταν καταπιοῦν τό ἀγκίστρι, γυρίζουν τὰ μέσα ἔξω. Κάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς μάλιστα πού γδάρθηκαν καί ἀνοίχτηκαν, ἀποκαλύφθηκαν πληγιασμένοι καί γεμάτοι κηλίδες, **καθώς ἡ φαυλότητά τους βρισκόταν στό λογικό καί κυρίαρχο μέρος τῆς ψυχῆς τους.**

Εἶπε πὼς εἶδε κι ἄλλες ψυχές μπλεγμένες μεταξύ τους σάν τίς ὀχιές δύο δύο, τρεῖς τρεῖς ἢ περισσότερες, νά τρῶνε ἢ μία τήν ἄλλη, μνησικάκες καί κακόθυμες γιά ὅσα ἔπαθαν ἢ ἔκαναν στήν ζωὴ τους.

Εἶπε πὼς ὑπῆρχαν ἐπίσης λίμνες, ἡ μία πλάι στήν ἄλλη, μία πού ἔβραζε ὁλόγυρα, ἀπὸ χρυσάφι, ἄλλη παγωμένη, ἀπὸ μόλυβδο, ἄλλη τραχιά ἀπὸ σίδηρο. **Κοντὰ στέκονταν δαίμονες, πού χρησιμοποιοῦσαν, σάν σιδηρουργοί, λαβίδες γιά νά σηκώσουν καί νά κατεβάσουν ἐναλλάξ τίς ψυχές ἐκείνων πού ἡ πονηρία τους ὀφειλόταν σέ ἀπληστία ἢ πλεονεξία.** Ὅταν οἱ ψυχές γίνονταν διάφυ-

ρες καί διάφανες στό χρυσάφι ἀπὸ τό φλόγισμα, τίς ἐμβάπτιζαν **στήν λίμνη τοῦ μόλυβδου.** Μόλις παγώσουν ἐκεῖ καί σκληρύνουν, ὅπως τό χαλάζι, μεταφέρονταν **στήν λίμνη τοῦ σιδήρου.** Ἐδῶ ἔπαιρναν ἔντονο μαῦρο χρῶμα, τσάκιζαν ἀπὸ τὴν σκληρότητά τους καί καθώς συντρίβονταν, ἄλλαζαν μορφή. Στήν συνέχεια μεταφέρονταν πάλι κατ' αὐτὸν τὸν τρόπο στό χρυσάφι, ὑπομένοντας, ὅπως ἔλεγε, φοβεροὺς πόνους κατὰ τίς μεταβολές αὐτές.

Ἀθλιότερα ὅλων, ἔλεγε, ἦταν τὰ παθήματα τῶν ψυχῶν πού φαίνονταν ὅτι εἶχαν ἀπαλλαχθεῖ ἀπὸ τὴν τιμωρία, ἀλλά μετὰ τίς ἔπιαναν πάλι. Αὐτές ἦταν οἱ ψυχές πού ἡ τιμωρία τους μεταβιβάστηκε στὰ παιδιά καί στοὺς ἀπογόνους τους. Κάθε φορά δηλαδή πού ἡ ψυχὴ κάποιου τιμωρημένου ἀπογόνου ἔφτανε ἐκεῖ καί συναντοῦσε τὸν πρόγονό της, ἐπετίθετο ὀργισμένη καί κραυγάζε ἐναντίον του καί ἔδεικνε τὰ σημάδια τῶν παθῶν της, κατηγορῶντας καί καταδιώκοντας τὴν ψυχὴ τοῦ προγόνου πού ἤθελε νά φύγει καί νά κρυφτεῖ ἀλλὰ δέν μπορούσε. Καί τοῦτο γιὰτί οἱ τιμωροὶ ἔσπευδαν καί μετέφεραν τίς ψυχές νά ὑποστοῦν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τὴν τιμωρία τους, ἐνῶ αὐτές ὁλοφύρονταν ἐπειδὴ γνώριζαν ἐκ τῶν προτέρων τὴν τιμωρία.

Σέ μερικές ὅπως ἔλεγε, προσκολλῶντο πολλὲς ταυτόχρονα ψυχές ἀπογόνων τους, ἀκολουθώντας τες ὅμοια ὅπως σμήνη μελισσῶν ἢ νυχτερίδες, μέ διαπεραστικές κραυγές καθώς θυμοῦνταν μέ ὀργὴ ὅσα ἔπαθαν ἐξαιτίας τους.

Στό τέλος εἶδε τίς ψυχές πού κατευθύνονταν πρὸς δευτέρη γένεση, νά ὁδηγοῦνται βίαια πρὸς κάθε εἶδους ζωντανὰ πλάσματα καί οἱ δημιουργοὶ τῶν

τελευταίων νά τοὺς ἀλλάζουν τό σχῆμα· αὐτοὶ μέ ὄργανα καί χτυπήματα ἄλλα μέρη κολλοῦσαν καί σφυροκοποῦσαν, ἄλλα στρέβλωναν, ἄλλα λείαναν καί ἐξαφάνιζαν ἐντελῶς γιά νά τὰ προσαρμόσουν σέ ἄλλους χαρακτῆρες καί τρόπους ζωῆς. Ἀνάμεσά τους φάνηκε καί ἡ ψυχὴ τοῦ Νέρωνα πού ἐκτός ἀπὸ τὰ ἄλλα δεινὰ πού εἶχε ἦδη ὑποστεί, ἦταν διαπερασμένη ἀπὸ διάπυρα καρφιά.

Οἱ δημιουργοὶ εἶχαν ἤδη ἐτοιμάσει καί γιά τούτη κάποια μορφή, αὐτὴν τῆς Πινδαρικής ἔκιδνας, ἡ ὁποία ἔρχεται στήν ζωὴ τρώγοντας ἀπὸ μέσα τὴν μητέρα πού τὴν κυοφορεῖ. Ξαφνικά ἔλαμψε δυνατό φῶς, εἶπε, καί ἀπὸ τό φῶς βγήκε φωνὴ πού διέταξε νά πάρει τὴν μορφή ἄλλου ἡμερότερου πλάσματος καί νά φτιάξουν οἱ δημιουργοὶ κάποιο ὠδικό ζῶο τῶν λιμνῶν καί τῶν ἐλῶν. Εἶχε πληρώσει, ἄλλωστε, τὴν τιμωρία γιά τίς ἀδικίες του καί τοῦ ὀφειλόταν καί κάτι καλὸ ἀπὸ τοὺς θεοὺς, ἐπειδὴ ἐλευθέρωσε τό ἀνώτερο καί πιὸ ἀγαπητὸ στοὺς θεοὺς γένος τῶν ὑπνῶντων του, τοὺς Ἑλλήνες.

Μέχρι τό σημεῖο αὐτὸ εἶδε τὴν σπιγμὴ πού ἐπρόκειτο νά γυρίσει, σάστισε ἀπὸ τὸν φόβο του· **μία ὠραιότατη ὑψηλὸσωμη γυναίκα τὸν ἔπιασε καί τοῦ εἶπε:** *Ἔλα ἐδῶ νά τὰ ἀπομνημονεύσεις καλῶτερα καί πῆγε νά τὸν ἀγγίξει μέ πυρῶμένο ραβδί, ὅπως αὐτὰ τῶν ζωγράφων.* Κάποια ἄλλη γυναίκα, ὅμως, τὴν ἐμπόδισε καί ξαφνικά ἐκεῖνος παρασυρμένος ἀπὸ τὴν ὀρμητικὴ καί βίαιη ριπὴ τοῦ ἀνέμου, σάν ἀπὸ ἴγυγα (πιπνὸ: σεισοπυγίς: σουσουράδα), ἔπεσε πάνω στό σῶμα του καί ἄνοιξε τὰ μάτια σχεδὸν πάνω στὸν ἴδιο τὸν τάφο του.

Μτφρ.: Ἐκδ. Κάκτος

Ἐπιμέλεια: Εὐρ. Γαβρᾶ

ΑΡΙΘΜΟΣ

Ὡς τρία ἐπὶ τρία στά θρησκευτικά συστήματα στὸν Ἑσωτερισμό εἶναι ὁ ἀριθμὸς τῆς σωτηρίας καὶ τὸ σύμβολο πνευματικῆς ἀναγεννήσεως, ἡ ἔννοια τῆς ὑψίστης τελειότητος. Ἀναφέρονται 9 οὐράνιες σφαῖρες καὶ 9 τάξεις οὐρανίων πνευμάτων. Στὴν θεία Κωμωδία τοῦ Δάντου περιγράφονται 8 κύκλοι τοῦ παραδείσου στοὺς ὁποίους ἀντιπατάσσονται 9 κύκλοι τῆς κολάσεως.

Μέγα μέρος τῶν βουδδιστῶν, οἱ ὁποῖοι παραδέχονται 9 πνευματικὲς βαθμίδες κατασκευάζει τοὺς ναοὺς του μὲ 9 ὀρόφους καὶ στέγες. Ὁ κυβερνήτης τοῦ Πεκίνου ἐκαλεῖτο στρατηγὸς τῶν 9 πυλῶν καὶ ἡ ἀρχαιότερα ἐπαρχία τῆς αὐτοκρατορίας διαιρεῖτο σὲ 9 νομούς.

Κάθε κυκλικὴ ἔκταση, κάθε κυκλικὴ γραμμὴ εἶχε στοὺς Πυθαγορείους ὡς ἀντιπροσωπευτικὸ σημεῖο τῆς τὸν ἀριθμὸ 9. Ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς ἦταν τὸ σημεῖο κάθε περιφερείας διότι ἡ περιφέρεια ἐκαστοῦ κύκλου ἀπαρτίζεται ἀπὸ 360° ἥτοι $3+6+0=9$.

Ὁ ἀριθμὸς 9 ἔχει καὶ τὴν περίεργην ιδιότητα, πολλαπλασιαζόμενος ἐπὶ τὸν ἑαυτοῦ τοῦ ἢ ἐπὶ κάποιον ἄλλο ἀριθμὸ, νὰ δίδει ὡς γινόμενο ἀριθμὸ τοῦ ὁποῖου τὰ ψηφία ἀθροίζονται, δίδουν ἐν τέλει τὸν 9. Ἔτσι π.χ.

$$9 \times 2 \text{ ἴσον } 18 \text{ ὅπου } 1+8 \text{ ἴσον } 9$$

$$9 \times 3 \text{ ἴσον } 27 \text{ ὅπου } 2+7 \text{ ἴσον } 9$$

$$9 \times 4 \text{ ἴσον } 36 \text{ ὅπου } 3+6 \text{ ἴσον } 9$$

$$9 \times 5 \text{ ἴσον } 45 \text{ ὅπου } 4+5 \text{ ἴσον } 9 \text{ κ.ο.κ.}$$

Ἔνεκα τῆς ιδιότητος αὐτῆς ὁ ἀριθμὸς 9 κατὰ τοὺς Πυθαγορείους παρεῖχε στὸ πνεῦμα χαρακτηριστικὸ ἔμβλημα τῆς ὕλης, ἡ ὁποία ἀκαταπαύστως συντίθεται πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν μας ἀφοῦ ὑποστῇ μύριες ὅσες ἀποσυνθέσεις.

Ὁ ἀριθμὸς ἐννέα ὡς ἱερός ἀριθμὸς, ἦταν πανάρχαιο κεντρικὸ σημεῖο ἰδιαίτε-
ρως στὸν Ἑλληνικὸ πολιτισμό. Ὁ Ἡσίοδος ἀναγνωρίζει κατηγορηματικῶς στὰ «Ἔργα καὶ Ἡμέραι» τὸν φέροντα εὐτυχία χαρακτῆρα τοῦ 9.

Οἱ ἀρχαῖοι σοφοὶ θεωροῦσαν τὸν ἐννέα ἐξίσου ἱερό μὲ τοὺς ἀριθμοὺς ἑνα, τρία, πέντε καὶ ἑπτὰ δηλαδὴ ὅλους τοὺς περιττοὺς ἀριθμοὺς τῆς δεκάδος διότι περιέκλειε σημαντικὸ συμβολισμό. Ἐκαστοῦ ἐκ τῶν τριῶν στοιχείων, τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν τὰ σώματά μας, εἶναι, ἔλεγαν, τριαδικό. Τὸ ὕδωρ περιέχει γῆ καὶ πῦρ. Ἡ γῆ περιέχει πύρινα καὶ ὑδάτινα μέρη, τὸ δὲ πῦρ εἶναι συγκερασμένο ἀπὸ ὑδάτινα σφαιρίδια καὶ γήινα μόρια. Ἐπειδὴ κανένα ἀπὸ τὰ τρία στοιχεῖα δὲν εὐρίσκεται χωρισμένο ἀπὸ τὰ ἄλλα, ὅλα τὰ ὑλικά ὄντα, τὰ ἀποτελούμενα ἐκ τῶν τριῶν αὐτῶν στοιχείων, ἀπὸ τὰ ὁποῖα τὸ καθένα εἶναι τριπλό, δύνανται νὰ σημειώνονται διὰ τοῦ εἰκονικοῦ ἀριθμοῦ $3 \times 3 = 9$, ὁ ὁποῖος κατέστη ἔτσι τὸ σύμβολο παντός σχηματικοῦ σώματος.

Ὁ ἀριθμὸς 9 πολλαπλασιαζόμενος μὲ καθέναν ἀπὸ τοὺς ἄλλους ἀριθμοὺς παράγει τὴν ἀκόλουθη ἀριθμητικὴ πρόοδο:

$$9 \times 1 = 9, 9 \times 2 = 18, 9 \times 3 = 27, 9 \times 4 = 36, \\ 9 \times 5 = 45, 9 \times 6 = 54, 9 \times 7 = 63, 9 \times 8 = 72, \\ 9 \times 9 = 81, 9 \times 10 = 90.$$

Ἐκαστος διψήφιος ἀριθμὸς τῆς ἀριθμητικῆς προόδου ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο ψηφία, τὸ ἄθροισμα τῶν ὁποίων δίδει τὸν ἀριθμὸ 9. Ἐπίσης, τὸ ἥμισυ τῶν ἀριθμῶν τῆς προόδου αὐτῆς, δηλαδὴ 9, 18, 27, 36, 45, δίδει ἄθροισμα 135, ὅπου πάλι $1+3+5=9$. Καὶ παραδόξως τὸ ἄλλο ἥμισυ δηλαδὴ τὸ 90, 81, 72, 63, 54 δίδει πάλι ἄθροισμα 360, ὅπου πάλι $3+6+0=9$.

Ἐπίσης, τὸ ἄθροισμα ὁποίωνδήποτε ἐκ τῶν ἀριθμῶν τῆς προόδου εἶναι πάντοτε ἀριθμὸς τοῦ ὁποῖου τὰ ψηφία ἀθροίζονται δίδουν πάντοτε τὸ 9. Ἔτσι, π.χ.

$$18+63+72=153 \text{ ὅπου } 1+5+3=9$$

$$27+81+36=144 \text{ ὅπου } 1+4+4=9$$

$$63+90+9+54=216 \text{ ὅπου } 2+1+6=9$$

$$81+81+72+72=306 \text{ ὅπου } 3+0+6=9$$

κ.ο.κ.

Μία ἄλλη περίεργη ιδιότητα τοῦ ἀριθμοῦ εἶναι ἡ **ἰσορροπία τὴν ὁποία πολλαπλασιαζόμενος παρουσιάζει μὲ τοὺς ἀριθμοὺς τῶν γινομένων του**. Ἔτσι, τὸ 45 καὶ τὸ 54 ἔχουν τὰ ἴδια ψηφία ἀνεστραμμένα ὅπως καὶ οἱ 36 καὶ 63, οἱ 27 καὶ 72, οἱ 18 καὶ 81.

Ἔνεκα αὐτῶν τῶν ιδιοτήτων του οἱ ἀρχαῖοι ἔβλεπαν τὸν ἀριθμὸ αὐτὸν μὲ κάποιον τρόπο καὶ τὸν θεωροῦσαν ὡς κακὸ οἶονό, ὡς σύμβολο τοῦ εὐμετάβλητου, τοῦ ἀσταθοῦς καὶ τοῦ εὐθραύστου τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων, ἀπέφευγαν δὲ ἔνεκα τούτου κάθε ἀριθμὸ στὸν ὁποῖο ἐμφανίζεται ὁ 9 καὶ κυρίως τὸν 81 ($=9 \times 9$) καὶ τοῦ ὁποῖου τὰ δύο ψηφία 8 καὶ 1 προστιθέμενα δίδουν τὸ ἐννέα. Ἄν δὲ ὁ ἀριθμὸς 6 ἦταν τὸ σύμβολο τῆς γήινης σφαίρας ζωογονουμένης ὑπὸ τοῦ θεοῦ

πνεύματος, ἡ εἰκόνα τοῦ ἀριθμοῦ 9 ἦταν τὸ σύμβολο τῆς γῆς, διατελούσης ὑπὸ τὴν ἐπίδραση ἀγαθῶν πνευμάτων.

Στὴν νεοπλατωνικὴ μυστικὴ τῶν ἀριθμῶν ἔχει ποικίλη σημασία.

Κατὰ τὴν ἀπόκρυφη ἀριθμολογία λαμβανομένου ὑπόψιν ὅτι ὁ ἀριθμὸς 9 εἶναι τὸ τριπλοῦν τῆς τριάδος καὶ ὁ τελευταῖος τῆς σειρᾶς τῶν ἀπλῶν ἀριθμῶν, μετὰ τὴν ὁποία ἐπανερχόμεθα στὴν μονάδα, ἀναπαριστᾷ αὐτὸς τὸν πλήρη ὀργανισμό καὶ τὴν πλήρη ἐκδήλωση μιᾶς ἐνεργείας ἢ σειρᾶς ὄντων ἐν ἐξελίξει βαινόντων, ὡς καὶ τὴν ἀλληλεξάρτηση, ἡ ὁποία συνδέει ὅλα τὰ τμήματα τοῦ κόσμου, διότι συμβολίζει τὴν πρὸς τὴν μονάδα ἐπιστροφή. Ὁ ἀριθμὸς 9 εἶναι **τὸ παγκόσμιο κοσμικὸ μέγα κέντρο**, διὰ τοῦ ὁποῖου ὅλα τὰ μέρη τοῦ κόσμου ἐπικοινωνοῦν μεταξύ τους καὶ ἀνταλλάσσουν τίς παλμικὲς δονήσεις τους.

Στὴν ἀποκρυφολογία ὁ ἀριθμὸς 9 παριστάνεται δι' ἑνὸς κύκλου ἔχει δὲ ὡς σύμβολό του τὸν οὐροβόρον ὄφιν. Συμβολίζει δὲ τὴν **ὑλοποιημένη φύση**.

Στὴν ἀστρολογία ὁ ἀριθμὸς 9 παριστάνει τοὺς ἐννέα μῆνες τῆς ἀνθρωπίνης καὶ τῆς ἡλιακῆς κυοφορίας διότι, ἀφοῦ συνελήφθη τὴν 21 Μαρτίου (ἐαρινὴ ἰσημερία) ὅταν ἀνιστάμενος ἀπὸ τὸν χειμερινὸ θάνατο εἰσέρχεται στὴν ζωὴ τοῦ ἔαρος, ὁ ἥλιος ἀναγεννᾶται ὅπως ὁ ἄνθρωπος μετὰ ἀπὸ 9 μῆνες, δηλαδὴ τὸ χειμερινὸ Ἡλιοστάσιο.

Στὴν μυσταγωγία ὁ ἀριθμὸς 9 ἔχει μεγάλη ἀξία τὴν ὁποία ὀφείλει κυρίως στὸ ὅτι εἶναι γινόμενο τοῦ κατ' ἐξοκὴν ἱεροῦ ἀριθμοῦ 3, πολλαπλασιαζομένου ἐπὶ τὸν ἑαυτοῦ του.

Διὰ τοῦτο καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς δηλοῦται διὰ τῆς ἐκφράσεως 3 ἐπὶ 3.

Π. Γράβιγγερ

ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ

Γραπτός λόγος σημαίνει 'Αλήθεια-Συν-αίσθημα-Μοναξιά-Επικοινωνία-Ταξίδι εικό-νων-Σιωπή.

Η αφήγηση του πραγματικού παρελθόν-τος του ανθρώπου λέγεται **μυθολογία**.

Κυρίαρχο στοιχείο έκφρασης είναι ο συ-ναισθηματισμός.

Δευκαλίων: Σ' αυτό τό όνομα, υπάρχουν όλα τα στοιχεία που συνθέτουν τόν κατα-κλυσμό, όπως και η ανάγκη της αναγέννησης του ανθρώπινου γένους μέσω των υδάτων.

Τό ρήμα δέω-βρέχω μάς τονίζει τήν ζωογόνο δύναμη των υδάτων.

Ο Δευκαλίων έχει επωμιστεί τήν διαι-ώνιση του ανθρωπίνου είδους.

Είναι η ψυχή που δέχτηκε να κουβαλήσει τήν γνώση και να τήν μεταλαμπαδεύσει. Μέ τήν θυσία που κάνει στον Δία, ζητεί συγχώ-ρεση και επαναφορά της τάξης και επι-κράτηση των νόμων του σύμπαντος.

Πύρρα, πηγή φωτός για τούς ανθρώπους, αλλά και έσωτερική καλλιέργεια, αφού η ίδια εκπροσωπεί τό θήλυ.

Είναι της Δήμητρας άγνή φύση και σπορά, αφού στον μύθο μας έχει και αυτή τήν υπό-σταση.

Ο μύθος μας, ως ψυχική κυρίως έκφραση, δραστηριοποιεί με τό πνεύμα του-ήρωοποιεί και, τέλος, συμβολίζει τήν ανάγκη του αν-θρώπου να όδηγηθεί, μέσα από τήν γνώση, στην πραγματικότητα του είναι του.

"Όπως είπε και ο Όμηρος, *δέν γεννήθη-κες από θελαινιδιά ή από πέτρα*.

Ο κατακλυσμός έχει κι άλλη διάσταση. Συνδέεται με τις τελετουργίες γύρω από τήν ετήσια σπορά, στην αρχή του νέου χρόνου.

"Ετσι η σπορά θεολογείται με τήν δημιου-ργία ενός νέου λαού, από τά όσα της μεγάλης μάνας, δηλαδή τά λιθάρια της γης. Έχουμε, δηλαδή, τήν πρωταρχική διαπίστωση της γε-νετικής δύναμης της γης, βεβαίως με τήν υπό-δειξη του Διός.

Λίθος, στήν αρχέγονη γλώσσα, σημαίνει πετρωμένος καρπός.

Σπόρος-πέτρα-χώμα-γñ, αποτελούν έναίιο νόημα.

Και ο γράφων είναι εξέλιξη των παρα-πάνω.

Δευκαλίων: γιός του πνευματικού όδηγού των ανθρώπων. Ήρωας του πολιτισμού.

Πρώτος θνητός βασιλιάς και γενάρκης.

Άγάπησε τόν άνθρωπο γιατί ο ίδιος ήταν γιός του πίο φωτεινού και θείου πνεύματος: του Προμηθέως.

Τό ανθρωπινό γένος ακολουθεί υποκρεω-τικά τήν μοίρα του μέσα στον χρόνο. Πάντα κάποιος Δευκαλίων θα μεταλαμπαδεύει τό φώς στο ανθρωπινό πνεύμα και θα βοηθά στην δημιουργία νέων ανθρώπων.

Η άσέβεια και η άνομία του σημερινού ανθρώπου, δημιούργησε πολλές ανάγκες. Έτσι όλοι έμεϊς και πολλοί άλλοι, ψάχνουμε κιω-τούς γνώσης.

Οι έλληνικοί μύθοι πραγματεύονται πάντα ζητήματα που στέκουν πολύ ψηλότερα από τά ανθρωπίνα πλάσματα. Και ο γράφων κανο-νικά, έπρεπε να σιωπά και να άφουγκρά-ζεται τούς χτύπους της καρδιάς του. Επιβάλ-λω στον ένατό μου τήν σιωπή, ώσπου η ψυχή μου να γεμίσει με εικόνες και να νοήσει πραγ-ματικά όσα ακούσει.

*Κράτα τό στόμα κλειστό,
χρώματα και ούράνιο τόξο, κόκκινα ρόδα
όρφικά στου νου τά κύτταρα, έφερε ο άγέρας.
Ελπίζω να βρω κουράγιο να παλέψω.*

*Κράτα τό στόμα κλειστό,
άπλά άνοιξε τό παράθυρο, δώσε τήν εύκαιρία
στής άνοιξης τό ήνίοχο άρμα, πορεία ήλιακή να
διαγράψει. Τό όνειρο είναι η μελωδία, που αγαπά
η ψυχή μας.*

Δευκαλίων
(μαθητής της Πυθαγορείου ομάδος του Ίδεοθεάτρου)

ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Ο μύθος μάς λέει ότι η Άντιγόνη είναι κόρη του Οιδίποδος και της Ιοκάστης, οι όποιοι παντρεύονται χωρίς να γνωρίζουν ότι είναι μητέρα και γιός και άποκτούν τήν Άντιγόνη, τήν Ισμήνη, τόν Έτεοκλή και τόν Πολυνείκη.

"Όταν αποκαλύπτεται η συγγενείά τους, ο μέν Οιδίπους αυτοτυφλώνεται και αυτο-εξορίζεται, ενώ η Ιοκάστη αυτοκτονεί. Οι γιοί τους συμφωνούν να βασιλεύουν μία χρονιά ο καθένας, αλλά μετά τό τέλος του πρώτου χρόνου, ο Έτεοκλής άρνεϊται να παραδώσει τόν θρόνο. Ο Πολυνείκης πη-γαίνει στο Άργος, παντρεύεται τήν κόρη του βασιλιά και έκστρατεύει μαζί με άλλους έξη πρίγκιπες έναντιόν της Θήβας για να καταλάβει τόν θρόνο.

Αποφασίζεται να κριθεί η μάχη από τό αποτέλεσμα της μονομαχίας ανάμεσα στα δύο αδέρφια, τά όποια τελικά άλληλοσκο-τώνονται.

Ο θεϊός τους Κρέων γίνεται βασιλιάς και ενώ κηδεύει με τιμές τόν Έτεοκλή, άπα-γορεύει με ποινή θανάτου, τήν ταφή του Πολυνείκη.

Η Άντιγόνη θάβει ύποτυπωδώς τόν αδελφό της, συλλαμβάνεται, και ο Κρέων τήν κλείνει ζωντανή μέσα σε μία σπηλιά, όπου αυτοκτονεί.

Ο Αϊμων, γιός του Κρέοντος και μνη-στήρας της Άντιγόνης, προσπαθεί να του αλλάξει γνώμη, δέν τά καταφέρνει όμως και όταν πηγαίνει μόνος του να έλευθερώσει τήν Άντιγόνη, τήν βρίσκει νεκρή και αυτο-κτονεί στην άγκαλιά της.

Η Άντιγόνη είναι, όπως μάς λέει και τό όνομά της, αυτή που θα σταθεί άπέναντι από τούς γονείς της. Έκείνοι παραδόθηκαν στα πάθη τους. ("Άλλωστε τό όνομα του Οιδί-ποδος παραπέμπει στα ψυχικά πάθη, αφού η λέξη οιδέω-ω χρησιμοποιείται μεταφορικά

επί των ψυχικών παθών). Η Άντιγόνη θα καθυποτάξει τά δικά της.

Η πρώτη της μάχη λοιπόν, είναι με τήν έριστική πλευρά της φύσεώς της (η προ-σπάθεια να τιθασεύσει τήν όργή της), κα-θώς και με τήν επιθυμία της για άπολαύσεις του υλικού επιπέδου, όπως η δόξα ή η καλή φήμη που προκαλεί και τόν φόβο περί του αντίθετου. Τά δύο αυτά πάθη, που συμβο-λίζονται με τούς αδελφούς της, συγκρούον-ται και άλληλοεξουδετερώνονται.

(Έτεοκλής- άλθινη, γνήσια φήμη, δόξα, αλλά και κακή φήμη. Πολυνείκης-πολύ έριστικός).

Στήν συνέχεια, έρχεται αντιμέτωπη με τήν λογική της που συμβολίζεται με τήν αδελφή της Ισμήνη

(ισμή-σύνεσις, φρόνησις) και προσπαθεί να τήν προσεταιρισθεί για να συμπορευτούν στην πορεία προς τήν θέωση. Εκείνη όμως αντιδρά γιατί είναι τό κομμάτι της λογικής που όνομάζουμε συνήθως, 'κοινή λογική', άπαραίτητο στην καθημερινή μας ζωή και συνδιαλλαγή στο επίπεδο του υλικού κό-σμου και έπομένως δεμένο με αυτόν και με τούς περιορισμούς που η κοινωνία θέτει στο άτομο (*γυναίκες είμαστε και πρέπει να ύπα-κοϋμε, αγαπās τά αδύνατα....*).

Η ψυχή βεβαίως, ακολουθεί τόν δρόμο της, άγνοώντας υλικούς και κοινωνικούς περιορισμούς (*δέν έχει δικαίωμα στο χρέος μου ο Κρέων...*).

Αργότερα, αυτό τό κομμάτι του λογικού ζητεί να συμπορευτεί με τήν ψυχή γιατί γνωρίζει ότι, όταν η ψυχή στρέφεται προς πνευματικότερους κόσμους, εκείνο πεθαίνει.

Η Ισμήνη ζητεί από τήν Άντιγόνη να μοιραστούν τήν τύχη της, αλλά εκείνη άρ-νεϊται γιατί γνωρίζει ότι, τώρα πιά, έχει άν-άγκη μόνον τήν ανωτέρου επιπέδου και λειτουργίας λογική της.

Τό επόμενο εμπόδιο είναι ή κοινωνία καί οί νόμοι της, πού συμβολίζονται από τόν Κρέοντα. Ή ψυχή όμως, τούς έχει ήδη άγνοήσει καί ξεπεράσει γιά χάρη ανωτέρων αξιών καί αληθειών (έχει ήδη θάψει τόν αδελφό της, παρά τήν ρητή διαταγή του Κρέοντος περί του αντιθέτου). Έτσι κρατά περήφανη στάση απέναντι στο δριμύ 'κατηγορώ' του Κρέοντος, άδιαφορώντας πλέον γιά τόν υλικό κόσμο.

Τελικά, ένα κομμάτι της κοινωνίας (πού θά μπορούσαμε νά πούμε ότι συμβολίζει καί τό συλλογικό άσυνείδητο) άναγνωρίζει ότι οί πράξεις καί ή πορεία της ψυχής είναι άφ' ενός μόνον άποτελέσμα προσωπικής επιλογής καί άγώνα, άφ' έτέρου δέ ότι, είναι όρθή (μέσω του χορού άναφωνεί *μόνη σου διάλεξες ζωντανή νά πᾶς, στόν "Αδν", ό θάνατος θά σέ δοξάσει*).

Τελικά ή ψυχή άπεκδύεται τό υλικό της σωμα για νά προχωρήσει σέ υψηλότερες διαστάσεις στην πορεία της πρós τήν ένωση μέ το Θεό (συμβολική αυτοκτονία της 'Αντιγόνης, άφού θάνατος ίσον μεταμόρφωση).

Λίγες στιγμές πριν, ό μνηστήρας της 'Αντιγόνης, Αϊμων, πού εκπροσωπεί τήν πιό γήινη όψη του έρωτος του προσκολλημένου στην ύλη καί τήν σάρκα, προσπαθεί νά έμποδίσει τόν θάνατό της καί, κατά συνέπεια, τήν εξέλιξή της.

Όμως, ή ψυχή έχει πάρει ήδη τόν δρόμο της καί δέν γυρίζει πίσω, έτσι, ό έρωας αφήνει μέ τήν σειρά του τό υλικό πεδίο γιά νά κατακτήσει τήν υψηλότερη, πνευματικότερη καί ουσιαστικότερη πλευρά της υπόστασής του (συμβολικός θάνατος του Αϊμονος στην άγκαλιά της 'Αντιγόνης).

Ήλιοδίτη

(μαθητριά της Πυθαγορείου ομάδος του Ίδεοθεάτρου)

Οί Άθλητικές έπιτυχίες τό 2004

τῶν έταίρων του Ίδεοθεάτρου

Δήμητρα Ντόβα

8η Όλυμπιονίκης 4 επί 400

Υάκινθος - Άπ. Κορωνιός

3ος Παρελληνιονίκης στό

Παγκράτιον καί 6ος στην Έλ-

ληνωμαϊκή πάλη. (κατηγορίας

60 κιλών - άνδρῶν).

Πρόκλος - Μ. Καραγιάννης

Προπονητής στίβου άλμα επί

κορψ. Ή άθλήτριά του

Κυριακοπούλου Νικολέττα

1η στό Παρελλήνιον Πρω-

τάθλημα καί 6η στό Παγκόσμιο

Έφρήβων Νεανίδων

Θερμά τούς συχαίρουμε καί τούς εύχόμεθα νέες άθλητικές καί πνευματικές προόδους.

Εύχαριστούμε θερμῶς

τόν Βύρωτα Άθανίτη

γιά τήν εύγεγή προσφορά του

πρός έπίσχυση τῶν παιδικῶν

προγραμμάτων του Ίδεοθεάτρου

ΟΜΗΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑ

Μαθήματα Άρχαίων Έλληνικῶν,

στην Ιερή μήνη του πατρός του.

ΟΔΥΣΣΕΥΣ

Ήνδρα μοι έννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον, ός μάλα πολλά πλάγχθη, έπί Τροίης ιερόν πτολίεθρον έπερσε· πολλῶν άνθρώπων είδε άστεα καί νόον ένγω.

Ό ήρωας πού νίκησε μέ τό μυαλό του. Ό πολυμήχανος, ό πολυγνώμος, ό άδάμαστος.

Όλο τό ταξίδι του Όδυσσέα είναι μία άλλη-γορία. Είναι μία πρόκληση καί μία διδαχή γιά όλους αυτούς πού θέλουν νά ξεφύγουν άπό τό επίπεδο τῶν ανθρώπων καί ν'άκουμπήσουν αυτό του ήρωα.

Τί είναι λοιπόν ό Όδυσσεύς;

Ίσως είναι ή άτομική ψυχή, ό ανώτερος έαυτός πού λαχταρά νά έπιστρέψει εκεί άπό όπου ξεκίνησε. Στόν Όμηρο, ό Όδυσσέας μάς μιλάει γιά τήν έπιστροφή του στην ήλική Ιθάκη. Γιά τήν έπιστροφή του στην βάση του πού άν μη τί άλλο, είναι λαμπερή καί φωτίζεται από τον ήλιο.

Έτσι λοιπόν καί ό ανώτερος έαυτός μας λαχταρά νά έπιστρέψει εκεί πού ανήκει, εκεί πού είναι όλα λαμπερά καί πού κυβερνάει ό Θεός του Ήλιου.

Η ιστορία του Όδυσσέα δέν είναι άπλά μία περιπέτεια, αλλά ή περιπέτεια κάθε ψυχής πού θυμάται, πού προσμένει τό δέσιμο στό άρμα του νικητή.

Καί ποιοί είναι οί σύντροφοι του Όδυσσέα; Μήπως τό ευαίσθητα κομμάτια του έαυτού μας, μήπως οί υποπροσωπικότητές μας πού γίνονται οί σύντροφοί μας σέ κάθε μας φάση;

Αλλά άς άρχίσω από τήν άρχή.

Ό Όδυσσέας ήταν γιός του ήρωα Λαέρτη καί της συζύγου του Αντίκλειας. Γιά τόν Λαέρτη δέν ξέρουμε πολλά· αναφέρεται ότι έλαβε μέρος στην Άργοναυτική έκστρατεία μαζί μέ τόν Ιάσονα κι έκανε κι αυτός ήρωικές πράξεις.

Ό Όδυσσέας, λοιπόν, όντας βασιλιάς της Ιθάκης, καλείται μαζί μέ όλους τούς Άχαιούς νά πολεμήσει στην Τροία. Εκεί συμμετέχει μέ άνδρεία καί άπλετη ευελιξία του νοῦ. Η νίκη τῶν Άχαιῶν στηρίζεται σέ εκείνον, άφού τό κοφτερό του μυαλό έφευρίσκει τόν Δούρειο Ίππο. Φεύγοντας από τήν Τροία άρχίζει ή περιπλάνησή του.

Άπό τήν άκρη τῶν Κικιόνων λοιπόν όπου ό Όδυσσέας καί οί σύντροφοί του βρίσκονται, στην Ίσμαρο καί γλιτώνουν τήν τελευταία στιγμή άπό τήν επίθεσή τους. Τήν καρδιά τους τρώει ή μέριμνα κι ό κόπος.

Στό νησί τῶν Λωτοφάγων, όπου οί καρποί τῶν λωτῶν φέρνουν τήν λήθη. Αυτό μέ προτρέπει νά σκεφτώ εκείνες τίς ψυχές πού έχουν πέσει σέ λήθη, σέ μία βαθιά λήθη, χωρίς νά μπορούν νά θυμηθοῦν, εκείνες τίς όντότητες πού τίς άπασχολεί ή μέριμνα γιά τήν άπόχτηση υλικῶν αγαθῶν καί έχουν λησμονήσει τήν άνάγκη τους γιά άνύψωση του πνεύματος.

Πῶς ό Όδυσσέας λοιπόν προσπερνάει;

Μέ έγκράτεια... Κι ύστερα, στό νησί τῶν κυκλώπων καί στόν κύκλωπα Πολύφημο, γιό του Ποσειδῶνα.

Εκεί, όλοι οί σύντροφοι ένώνονται. Όμως δέν μπορούν νά τόν σκοτώσουν, άπλῶς τόν τυφλώνουν.

Κύκλωψ είναι αυτός πού ύποκλέπτει τήν λογική κρίση. Έτσι, λοιπόν, καί τά κομμάτια της άτομικής ψυχής ένώνονται γιά νά νικήσουν τόν Πολύφημο, γιό του Ποσειδῶνα, γιό τῶν συναίσθημάτων καί τῶν παθῶν.

Άπό εκεί, στό νησί του Αιόλου.

Ό άνεμος συμβολίζει τόν νοῦ. Έτσι, τό κλείσιμο τῶν άνέμων στό άσκι, ίσως νά συμβολίζει τίς αδυναμίες μας, πού άν τίς περιορίσουμε καί δέν τίς αφήσουμε νά μάς άγουν καί νά μάς φέρουν μέσα στό πέλαγος της ζωής, ίσως κάποια στιγμή νά μπορέσουμε νά άκουμπήσουμε τόν στόχο μας. Όμως, ό Όδυσσέας κοιμήθηκε κι έτσι ήρθε ή συμφορά.

Ό σκοπός θέλει έπαγρύπνηση καί πολλές φορές δέν ύπάρχει δεύτερη εύκαιρία, όπως καί ή άρνηση του Αιόλου νά βοηθήσει δεύτερη φορά τόν Όδυσσέα.

Ύστερα από άλλη μία ταιριασμένη στό νησί τῶν Λαιστρυγόνων, φτάνουν στό νησί της Κίρκης.

Όταν ό Όδυσσέας αποφασίζει ν' αφήσει τό πλοίο, φτάνει κοντά του ό Έρμης. Ό Έρμης συμβολίζει τόν συνετό λόγο, τόν συνετό νοῦ. Έτσι, ό Όδυσσέας θά νικήσει τήν Κίρκη.

Οι σύντροφοι πού έγιναν γουρούνια συμβολίζουν τις άκολασίες και τις εφήμερες απολαύσεις. Ο 'κυκεών' της Κίρκης είναι άγγειο ήδονης. Μώλυ' ονομάζει ο Όμηρος τό φυτό πού έδωσε ο Έρμης στον Όδυσσέα γιά νά αποφύγει τά μάγια της Κίρκης, πού μπορεί νά συμβολίζει τήν φρόνηση ή τήν μύηση από τό ρήμα μώ' πού σημαίνει μνομαι. Καθυποτάσσοντας τήν Κίρκη, της ζητάει νά τόν βοηθήσει γιά τήν επιστροφή στην πατρίδα, όμως εκείνη του άπαντάει ότι πρέπει πρώτα νά περάσει από τόν Άδη.

Όλες οι ψυχές πρέπει νά περάσουμε από τόν Άδη και από εκεί νά βγούμε στο φώς αποτινάσσοντας τις ανθρώπινες αδυναμίες μας.

Ο Όδυσσέας περνάει δύο ποταμούς, τόν Κωκυτό και τόν Πυριφλεγέθοντα.

Τό όνομα Κωκυτός προέρχεται από τό ρήμα κωκύω πού σημαίνει θρηνώ, οδύρομαι.

Πυριφλεγέθοντας, γιατί μετά τά δάκρυα, ή ταφή και ή φωτιά εξαφανίζουν ό,τι βρίσκεται στην ανθρώπινη σάρκα. Και οι δύο χύνονται στον Άχέροντα, από τό ΆΧΟΣ' πού σημαίνει λύπη.

Αυτός καταλήγει στά νερά της Στυγός πού ίσως συμβολίζει τήν στυγνότητα πού χαρακτηρίζει τόν θάνατο. Ο Όδυσσέας ζητάει τόν χρησμό του μάντη Τειρεσία. Εκείνος άπαντάει ότι θά πάθουν πολλά κακά, αυτός και οι σύντροφοί του, αλλά θά φτάσουν στην Ιθάκη, άρκει νά θέλει 'χαλινό' νά βάλει στην καρδιά του. Η έγκράτεια, σάν συμβουλή, επικρατεί και πάλι και ίσως συμβολισμός της έγκράτειας πού θά πρέπει νά έχουμε στίς γαστρυμαργικές μας απολαύσεις, αφού του μιλάει γιά τά βόδια του Ήλιου, πού ο Όδυσσέας και οι σύντροφοί του δέν πρέπει νά πειράξουν.

Φεύγοντας από τόν Άδη, ο Όδυσσέας ξαναγυρνάει στην Κίρκη κι εκείνη τόν συμβουλεύει γιά τόν επόμενο σταθμό του, τις Ζειρήνες. Ο Όδυσσέας δένεται στο κάταρτι γιά νά μπορέσει ν' ακούσει τό τραγούδι, όμως νά μήν παρασυρθεί.

Η έμμونه στους στόχους μας και στα ιδανικά μας, τό νά κρατηθούμε από μιά ιδέα, είναι σημαντικό γιά νά μήν υποπέσουμε στίς προκλήσεις και νά μήν ξεφύγουμε από τήν όρθή πορεία.

Έτσι, συνεχίζει στην Σκύλα και τήν Χάρυβδη, οι όποιες συμβολίζουν τήν έσωτερική ανισορροπία και τό χάος. Ο Όδυσσέας χάνει κάποιους συντρόφους, ίσως γιατί κάποιες πτυχές του έαυτού μας πρέπει νά εξαφανίζονται γιά νά μπορούμε νά προχωρούμε μπροστά και νά πετύχουμε τόν σκοπό μας.

Και φτάνει στο νησί του Ήλιου.

Ο Όδυσσέας έχει ενημερώσει τούς συντρόφους του γιά τά βόδια του Ήλιου, όμως, όταν εκείνος απομακρύνεται, εκείνοι σφάζουν τά βόδια. Η απομάκρυνση από τόν στόχο μας και ή χαλάρωση των ήνίων, μπορεί νά φέρει καταστροφή.

Έτσι, φεύγοντας από τό νησί του Ήλιου, χάνει τούς συντρόφους του από τήν φουρτούνα του Ποσειδώνα και παραμένει γυμνός. Τά συναισθήματα εξαφανίζονται, οι αδυναμίες παύουν νά έξουσιάζουν και τό τέλος της περιπλάνησης φτάνει. Στο νησί των Φαίακων, τόν περιποιούνται και τόν προετοιμάζουν γιά τό πέραςμα στην Ιθάκη.

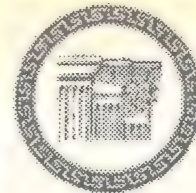
Βλέπουμε ότι, οι ναύτες του δίνουν ένα ποτό γιά νά κοιμηθεί ώστε νά φτάσει στην Ιθάκη με ήρεμία. Ίσως αυτό νά συμβολίζει τόν σωματικό θάνατο, πού γιά νά περάσουμε στην αντίπερα όχθη, ή άτομική ψυχή χωρίζει από τό σώμα. Ο Όδυσσέας φτάνει στην Ιθάκη με όλες τις αγωνίες και τις άμφιβολίες του. Βλέπουμε στο πλευρό του τήν Άθηνά, δηλαδή τήν φρόνηση και τήν σοφία.

Σκοτώνει πρώτα τόν Αντίνοο, αυτόν δηλαδή πού είναι αντί του νοϋ. Η έξόντωση των μνηστήρων είναι ή έξόντωση όλων εκείνων των στοιχείων πού μολύνουν τό πνεϋμα μας. Τό τέλος έφτασε. Η άτομική ψυχή κυριαρχεί κι έχει εκπληρώσει τόν σκοπό της με επιτυχία. Όλα αυτά τά στοιχεία πού χαρακτηρίζαν τόν Όδυσσέα, δέν ήταν δικό του προνόμιο μόνον.

Όλοι αυτοί πού έφτασαν τό επίπεδο των ήρώων είχαν σχεδόν τά ίδια χαρακτηριστικά. Όμως, ή ύστεροφημία εκείνου, έχει νά κάνει με τό μυαλό του, με τήν καθαρότητα του νοϋ, με τήν ευφύια του, τήν ευελιξία του πνεύματος και είναι όλα αυτά πού με κάνουν νά βαδίζω τόν πνευματικό του δρόμο.

ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΟΥΤΡΑ

(Μαθήτρια της Πυθαγορείου όμάδος του Ίδεοθεάτρου).

Τί είναι τό Ίδεο-θέατρον; Κέντρον Έλληνικής Φιλοσοφίας και Τέχνης.

Τό ΙΑΕΟ-ΘΕΑΤΡΟΝ δημιουργήθηκε τό 1991 από τόν ήθοποιό και πανεπιστημιακό δάσκαλο Α. Άναστασάκη - Ραδάμανθυ. Είναι θεατρικός-εκπαιδευτικός - έκδοτικός όργανισμός πού έχει ως βασικό σκοπό τήν παρουσίαση του Άρχαίου Έλληνικού Πνεύματος, μέσω της Θεατρικής Τέχνης, Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Ειδικών Έκδόσεων.

Πραγματοποίησε από τό 1991-2004 περισσότερες από 2.000 εκδηλώσεις στην Ελλάδα και τό έξωτερικό, κάνοντας ευρύτερα γνωστή τήν σημαντική της Άρχαίας Έλληνικής Γλώσσας - Έπιστήμης - Τέχνης - Φιλοσοφίας - Ιστορίας και Θρησκείας. Άπετέλεσε κατ' αυτόν τόν τρόπο τήν ποιτικώτερη αλλά και μεγαλύτερη εκδήλωση σε κοινωνικό επίπεδο του νέου ρεύματος της δεκαετίας 1991-2001 γιά τόν Έλληνικό Πολιτισμό.

Παρουσίασε στο θέατρο από τό 1991 μέχρι σήμερα σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Ρ. Άναστασάκη τά έργα του Α. Άσκημάκου: ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΕΠΙ ΜΑΘΗΤΕΙΑ, ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΙΔΙΠΟΔΑ ΣΤΟΝ ΘΗΣΕΑ και ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ ΟΡΕΣΤΗ Πλάτωνος: ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, ΦΑΙΔΩΝ, ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ και ΦΑΙΔΡΟΣ - Όρφέως ΛΟΓΟΙ ΙΕΡΟΙ και ΥΜΝΟΙ. Τά έργα παρουσιάστηκαν στον Λυκαβηττό - Βεάκειο - Κατράκειο, σε άρχαία θέατρα και Φεστιβάλ της Άττικής, αλλά και σε περιοδεία σε όλη τήν Ελλάδα. Επίσης παρουσίασε υπό τήν μορφή θεατρικών αναλογιών με αναλύσεις και σχόλια τήν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ, τό σύνολο των ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ, του ΠΛΑΤΩΝΟΣ, του ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ, καθώς και δεκάδες κείμενα της άρχαίας έλληνικής γραμματείας.

Τόν Ίανουάριο του 1994 δημιουργεί τις "ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ" στην Αΐθουσα Τελετών του Έθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου συνεργαζόμενος με τό Ίδρυμα. Παράλληλα διοργανώνει περιηγήσεις σε Άρχαιολογικούς Χώρους και στα Ίερά των Έλλήνων, στην Ελλάδα αλλά και στο έξωτερικό, με ειδικές ξεναγήσεις και συνεδρία.

Τόν Ιούνιο του 1994 στο θέατρο του Λυκαβηττού μετά τό τέλος της παραστάσεως "ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ" ανακοινώνει τήν δημιουργία μαθημάτων γιά τήν Άρχαία Έλληνική Γλώσσα και τόν Σεπτέμβριο του 1994 ίδρύει τήν "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ", Ένα όραμα πού γιά πρώτη φορά υλοποιήθηκε στην Νέωτερη Ελλάδα, σε συνεργασία με τήν "Βιβλιοθήκη των Έλλήνων". Σκοπός, ή διδασκαλία της Άρχαίας Έλληνικής Γλώσσας σε παιδιά Δημοτικού και εφημέριδα Παράλληλα εκδίδει τήν τριμηνιαία τότε, εφημερίδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Δύο χρόνια μετά παραιτείται διαφοροποιώντας τήν θέση του από τούς συνεργάτες του.

Τόν Ίανουάριο του 1996 αναλαμβάνει τήν υποστήριξη προτάσεως Ίσπανών Ευρωβουλευτών γιά τήν καθιέρωση της έλληνικής γλώσσας και παιδείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεργαζόμενος με τό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ και συγκεντρώνει 350.000 υπογραφές Έλλήνων πολιτών, τις όποιες παρουσίασε στην Βουλή των Έλλήνων.

Τόν Σεπτέμβριο του 1996 δημιουργεί τήν ΟΜΗΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑ γιά τήν διδασκαλία της Άρχαίας Έλληνικής Γλώσσας σε παιδιά Δημοτικού διά μέσου των Όμηρικων Έπών, της Έλληνικής Φιλοσοφίας και Μυθολογίας σε παιδιά από 5-15 ετών. Παρουσίασε με τό παιδικό τμήμα σε θεατρικό δρώμενο τήν Α' ραψωδία της Ιλιάδος, τήν ραψωδία Α' της Όδυσσεΐας, τήν Άπολογία Σωκράτους του Πλάτωνος, τά Άργοναυτικά του Όρφέως, τήν Άντιγόνη του Σοφοκλέους κ. ά.

Τόν Φεβρουάριο του 1996 συνεργάζεται στην δημιουργία των "ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΩΝ" Άρχαίο Έλληνικό Δείπνο με μουσική, χορό και φιλοσοφικούς διαλόγους.

Τόν Ίανουάριο του 1998 δημιουργεί έκδοτικό όίκο, παρουσιάζοντας σπανιότατες μελέτες γιά τήν Έλληνική Φιλοσοφία-Μυθολογία - Πυθαγορισμό - Άρχαία Θρησκεία - Όρφισμο, αλλά και ΟΜΗΡΟ - ΠΙΝΔΑΡΟ - ΕΜΠΕΔΟΚΛΗ - ΙΟΥΛΙΑΝΟ - ΠΟΡΦΥΡΙΟ κ. ά και εκδίδει τό τριμηνιαίο περιοδικό ΙΑΕΟΘΕΑΤΡΟΝ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ: Πέραν των πολυμόρφων εκδηλώσεων με θέμα τόν Έλληνικό Πολιτισμό, τό Ίδεοθέατρον δημιούργησε σειρά μαθημάτων με πανεπιστημιακούς καθηγητές και έρευνητές ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ με τόν Σ. Θεοδοσίου, ΧΑΟΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ με τόν Π. Δημότακη, ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ με τόν Ν. Πουλιανό, ΑΡΧ. ΕΛ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ με τόν Δ. Λέκκα, ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ με τόν Β. Σπανδάγο, ΦΥΣΙΚΗΣ με τόν Π. Παππά, ΑΡΧΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ με τόν Α. Σαραγά, ΑΡΧΑΙΑΣ ΥΜΝΩΔΙΑΣ με τόν Ν. Κωνσταντινίδου, ΑΡΡΗΤΟΙ ΛΟΓΟΙ με τήν Άλτάνη, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ με τήν Α. Κελεσιδου, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΗΣ με τόν Δ. Λιαντίνη.

Υποστηρίζει τήν διάδοση των ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ τελώντας όνοματοδοσίες σε κάθε Ήλιοστάσιο και Ίσημερία.

Τό ΙΑΕΟΘΕΑΤΡΟΝ άπετέλεσε και άποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, αφού πολλοί έλληνοπρεπείς χώροι πού δημιουργήθηκαν κατόπιν αυτού, έμμηθησαν τήν λειτουργία του. Επίσης πολλοί νέοι αλλά και καταξιωμένοι έρευνητές και επιστήμονες έγιναν ευρύτερα γνωστοί διά μέσου των εκδηλώσεών του. Με τις πολύμορφες εκδηλώσεις του, έδωσε γνωσιολογικά εναύσματα αλλά και ψυχικά έρεθίσματα γιά νά στραφούν προς τήν μελέτη της Άρχαίας Έλληνικής Γραμματείας, Μυθολογίας Θρησκείας και νά αγαπήσουν τό μέτρον και τό κάλλος του άρχαίου έλληνικού πνεύματος χιλιάδες άνθρωποι έμπνέοντας τις συνειδήσεις τους.

Τό Ίδεοθέατρον άκολουθώντας τήν άρχαία μυσταγωγική παράδοση διδάσκει Αύτογνωσία με βάση τήν Όρφική - Πυθαγόρειο διδασκαλία, επίσης Πλάτωνα, Πρόκλο, και Σ. Νάγο.

Στο Ίδεοθέατρον, στα Π.Ε.Κ., στο Πανεπιστήμιο ο Ραδάμανθυς Άναστασάκης διδάσκει τό μάθημα της ΟΡΘΟΦΩΝΙΑΣ - ΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ - ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ προσφέροντας στους δασκάλους, καθηγητές, φοιτητές, αλλά και σε εκατοντάδες ανθρώπους πού ενδιαφέρονται, όργάνωση νοητικού και φυσικού λόγου καθώς και έκφραση συναισθημάτων.

ΣΤΙΣ 21 ΜΑΪΟΥ 2004, ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΤΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΩΑΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΕΓΙΓΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΔΡΩΜΕΝΟ ΤΗΝ ΟΡΦΙΚΗ ΔΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ

**Μαθήματα Όρθοφωνίας - Αναπνοής
Υποκριτικής - Ρητορικής Τέχνης - Καλλιέργεια μνήμης**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΑ ΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ,
ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΕΩΣ,
ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ, ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ!**

Ένα βασικό τμήμα της εκπαιδεύσεώς μας στις ξένες γλώσσες είναι η προφορά. Για την Έλληνική θεωρείται αυτονόητη η γνώση της προφοράς. Δυστυχώς όμως δεν είναι. Γι' αυτό και κάνουμε τόσα όρθοφωνικά λάθη. Έκφραζόμαστε με ιδιωτισμούς, πολύ γρήγορα και κανείς δεν μας καταλαβαίνει, έχουμε κακή τοποθέτηση, άμουση φωνή, ραχνιάζουμε, με δυσάρεστα αποτελέσματα πολλές φορές (κάλλοι ή πολύποδες στις φωνητικές χορδές) κ.ά. Επίσης τό στρές, τό άγχος της καθημερινής ζωής, μας κάνει να αναπνέουμε με μικρές εισπνοές και εκπνοές, κάτι που επιβαρύνει ακόμη περισσότερο πέραν της ψυχικής μας διαθέσεως) και τόν λόγο μας. Ακόμη κάποιο ισχυρό σόκ - μεγάλη στενοχώρια, πολλές φορές είναι άφορμή για να χάσουμε έντελώς την φωνή μας.

Όμως τώρα αν τό θελήσετε, μπορείτε να προστατέψετε την υγεία σας. Τέλος πάντων στο βράχυνσμά. Προστατέψτε τις φωνητικές σας χορδές. Αποκτήστε φωνή μέγεθος, ένταση, διαύγεια και να μάθετε να χειρίζεστε την διαφραγματική αναπνοή.

Οι μαθητές μας έχουν παντού άριστη επιτυχία!. Καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις σε όλες τις εξετάσεις (και της Δραματικής Σχολής του Έθνικού Θεάτρου), αναφέρονται ως διδάσκαλοι και ομιλητές στα νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, πανεπιστημιακά έδρανα, στα δικαστήρια, στα σεμινάρια, στα μέσα ενημερώσεως κ.ά., ενώ γίνονται άριστοι εκπαιδευτές διαφόρων επαγγελματιών.

Τά μαθήματα είναι απαραίτητα για όλους τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, καθηγητές, μαθητές, φοιτητές, ομιλητές, πολιτικούς, δικηγόρους, ξεναγούς, στελέχη επιχειρήσεων, δημοσιογράφους, εκφωνητές, ήθοποιούς, υποψηφίους Δραματικών Σχολών, τραγουδιστές, αλλά και για όλους όσους θέλουν να βελτιώσουν τον λόγο τους.

Κείμενα έργασίας: Όμηρικά Έπη, Ρητορικοί Λόγοι, Δημοτική Ποίηση, Όρφικοι ύμνοι, μονόλογοι Άρχαίου Δράματος και κλασικού ρεπερτορίου, σύγχρονα κείμενα κ.ά. μετά τό πέρας της φοιτήσεως δίδεται Βεβαίωση Σπουδών και για επαγγελματική χρήση.

Διδάσκει μέ εικοσαετή έμπειρία ό ήθοποιός - σκηνοθέτης, ειδικός επιμορφωτής, δάσκαλος στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου τό αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο.

Ραδάμανθος Αναστασάκης

Πληροφορίες - έγγραφες: Στουρνάρα 57, 210.52.37.543

ΜΟΝΑΧΗ ΕΓΓΡΟΙΑ Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΣΤΙΣ ΑΜΜΟΥΔΕΣ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΟΜΗΡΟΥ

ΠΑΙΔΕΙΑ

ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ
ΜΑΘΗΜΑ - ΔΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΣΤΟΧΟ
ΤΗΝ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΗΣ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΜΙΜΗΣΕΩΣ, ΤΗΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΟΡΘΟΦΩΝΙΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ - ΟΔΥΣΣΕΙΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΥΝΟΜΗ ΓΑΒΡΑ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ - ΝΟΜΙΚΟ)
ΚΑΙ ΤΟΝ ΡΑΔΑΜΑΝΘΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ - ΗΘΟΠΟΙΟ - ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ, ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ 57, 210. 52. 37. 543

✓ Τό Ίδεοθέατρον έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα μέ τό παιδικό τμήμα τήν Α' ραψωδία της Ίλιάδος, και τήν Α' της Όδυσσεΐας, τήν Άπολογία Σωκράτους του Πλάτωνος, τό Άργοναυτικό του Όρφέως, τήν Άντιγόνη του Σοφοκλέους κ.ά. Επίσης στά πλαίσια Ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράμματος εφάρμοσε τήν μέθοδό του για τήν εκμάθηση της φιλοσοφίας σε συνδυασμό μέ τό θέατρο, σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου μέ εξαιρετική επιτυχία. Τήν ίδια μέθοδο προσαρμοσμένη για παιδιά Δημοτικού παρουσίασε στο Πανελλήνιο συνέδριο εκπαιδευτών δασκάλων του Υπουργείου Παιδείας για τήν εφάρμογή της στο όλοήμερο σχολείο.

ἐκδόσεις

ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

Όμηρου:	ΙΛΙΑΣ	52,00
Όμηρου:	ΟΔΥΣΣΕΙΑ	52,00
Όρφείως:	ΥΜΝΟΙ - FRAGMENTA	10,40
Όρφείως:	ΛΙΘΙΚΑ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΑ	10,40
Πεδοκλέους:	ΑΠΑΝΤΑ - ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ ΑΚΡΑΓΑΝΤΙΝΟΣ	10,40
Πινδάρου:	ΕΠΙΝΙΚΟΙ ΑΠΑΝΤΑ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΟΙ - ΝΕΜΕΟΝΙΚΟΙ - ΠΥΘΙΟΝΙΚΟΙ - ΙΣΘΜΙΟΝΙΚΟΙ	26,00
Σόλωνος:	ΑΡΧΑΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ	16,64
Πλάτωνος:	ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ	10,40
Πλάτωνος:	ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ - ΦΑΙΔΡΟΣ (ΕΡΩΤΟΣ ΜΥΣΤΗΡΙΑ)	6,24
Πλάτωνος:	ΠΟΛΙΤΕΙΑ (περίληψις)	10,40
Πτολεμαίου:	ΤΕΤΡΑΒΙΒΛΟΣ - ΠΕΡΙ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ	12,48
Πορφυρίου:	ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΩΝ ΝΥΜΦΩΝ ΑΝΤΡΟΥ	8,32
Λουκιανού:	ΜΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ	
	ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛΗΝΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ	6,24
Κέβντος:	ΠΙΝΑΞ - ΤΟ ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ	7,28
Ίαμβλίκου:	ΤΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ	11,44
Σαλυστίου:	ΠΕΡΙ ΘΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΥ	7,28
Ίουλιανού:	ΕΙΣ ΜΗΤΕΡΑ ΘΕΩΝ ΕΙΣ ΒΑΣΙΛΕΑ ΗΛΙΟΝ	9,36
Ίεροκλέους:	ΧΡΥΣΑ ΕΠΗ ΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ	9,36
Πυθαγορείων:	ΑΚΟΥΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ	6,24
	ΧΑΛΔΑΪΚΑ ΛΟΓΙΑ ΜΕ ΣΧΟΛΙΑ ΠΡΟΚΛΟΥ - Μ. ΨΕΛΛΟΥ - Π. ΓΡΑΒΙΓΓΕΡ	15,60
Πλήθωνος:	ΤΑ ΜΑΓΙΚΑ ΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟ ΖΩΡΟΑΣΤΡΟΥ ΜΑΓΩΝ	6,24
Γράβιγγερ:	Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ - Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΙΣΜΟΥ	45,76
Γράβιγγερ:	ΥΜΝΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ	15,60
	ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΥΣΤΩΝ	
Γράβιγγερ:	Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΔΟΝΗΣΕΩΝ	12,48
Σακελλαρίου:	ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ	22,88
J. Mallinger:	ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ - ΤΑ ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΝ	11,44
Σ. Νάγου:	Ο ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ	10,40
Σ. Νάγου:	ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΙΔΕΑΙ	6,24
Σ. Νάγου:	ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΕΟΦΑΓΙΑΣ	8,32
Σ. Νάγου:	ΘΕΟΣ Η ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ	15,60
Σ. Νάγου:	Η ΑΛΗΘΕΙΑ	18,72
Α. Καλλέργη:	ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ	9,36
Α. Καλλέργη:	ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΘΕΟΙ	15,60
Α. Καλλέργη:	Ο ΝΟΥΣ, Η ΓΝΩΣΗ, Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ	6,24
Α. Καλλέργη:	ΥΜΗΤΤΟΣ - ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΟΡΟΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	6,24
Ν. Παράσκη:	Η ΖΩΗ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ	6,24
Ίριανόπουλου:	ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ	15,60
Ίριανόπουλου:	ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ	8,32
Ίριανόπουλου:	Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΖΩΗ	18,72
Α. Δρακούλη:	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΝΟΜΙΑΣ	9,36
Α. Δρακούλη:	ΦΩΣ ΕΚ ΤΩΝ ΕΝΔΟΝ	10,40
Ί. Βασιλῆ:	ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟΝ ΕΝΟΣ ΜΥΣΤΟΥ	12,48
Α. Ίωαννίδη:	Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ	7,28
Σ. Τάκας:	ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ	10,40
Μπογδάνου:	ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ, ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ	10,40
Α. Τανάγρα:	Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ	22,88

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2003 * Τιμές με ΦΠΑ 4%

ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Στουρνάρη 57 Αθήναι * Τηλ.: 210 52.37.543

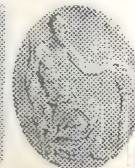
ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ - ΕΥΡΥΝΟΜΗ ΓΑΒΡΑ

C. Dupuis:	Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ & Ο ΧΡΙΣΤΟΣ	8,32
K. Κουρτίδου:	ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ	15,60
Άγνωστου:	Η ΜΥΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΟΡΑ (Πάπυρος Αιγυπτιακός γιά τά Έλευσίνια Μυστήρια)	6,76
Σ. Πιμπλή:	ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ (Ίστορική μελέτη γιά τήν μεγάλη έορτή τών Παναθηναίων)	6,24
K. Κακούρη:	ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΑ (Διδακτορική διατριβή γιά τά Άναστενάρια καί τά Διονυσιακά Μυστήρια)	16,64
Άσπμακόπουλου:	ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΙΔΙΠΟΔΑ	6,24
Ί. Κακριδῆ:	ΑΡΑΙ (ΚΑΤΑΡΑΙ - ΠΡΟΣΕΥΧΑΙ)	10,40
Γ. Βογιατζῆ:	ΚΟΥΡΗΤΕΣ - ΔΕΡΒΙΣΙΔΕΣ	8,32
Γ. Βογιατζῆ:	ΟΡΦΕΥΣ - ΠΑΓΓΑΙΟΝ - ΡΟΔΟΛΕΙΒΟΣ	8,32
Π. Καραγιάννης:	ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ	29,32
Ε. Φλάμος:	ΜΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΥΦΑ	15,60
Έ. Δάγιου:	ΟΙ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ	15,60
Έ. Δάγιου:	Η ΛΥΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΑ	15,60
Νταϊάν Ρόμπινς:	ΤΕΛΟΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟΙ - ΚΑΛΕΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΛΗ ΓΗ	14,56
Ί. Νικολούδη:	ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣ	10,40
Ά. Χαλᾶ:	Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΙΗΤΗ ΜΑΣ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ	10,40
Ά. Χαλᾶ:	Η ΑΠΟΚΡΥΦΟΣ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ	5,20
Β. Λαμπροπούλου:	ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ - ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ	7,28
Μ. Μάκρα:	ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΣΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΧΕΤΥΠΑ	10,40
Μ. Μάκρα:	ΟΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΚΛΑΜΙΝΑ	7,28
Μ. Μάκρα:	ΟΙ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ	8,32
Π. Βασιλειάδου:	Η ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ	7,28
Ά. Κελεσιδου:	ΣΠΟΥΔΕΣ ΨΥΧΗΣ (Οί θέσεις τών Έλλήνων Φιλοσόφων γιά τήν Ψυχή)	10,40
Ά. Κελεσιδου:	ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	10,40
Ά. Γεωργιάδου:	ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ	7,28
Στασινοπούλου:	Η ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ	8,32
Ν. Έλάτου:	Ο ΧΑΡΗΣ ΤΟΥ ΘΕΑΓΕΝΗ	11,44
	Ίστορικό άφήγημα γιά παιδιά. Τό εκπαιδευτικό σύστημα της άρχαίας Άθήνας καί Σπάρτης	
Κωνσταντινίδη:	ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΑ (παιδικό διήγημα μέ θέμα τήν Άργοναυτική έκστρατεία)	6,24
Βαλλερᾶ-Rickerson	ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ (Έλληνικά - Άγγλικά)	
Anne Reese:	ANCIENT GREEK WOMEN ATHLETES (Δίγλωσσο)	20,80
Dido Kallergi:	ANCIENT HELLENIC MYSTERIES	10,40
Πάουλ Ντῆναχ:	Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ	49,92
Α' τόμος 1' 8' τ.	ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ	41,60
Β' τόμος 9' 16' τ.	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ - ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ	41,60
Ί. Μιχαήλ:	Ο ΙΕΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 7	12,48
Άρβανιτοπούλου:	ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗ	17,68
Ε. Σταμάτη:	Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ	6,24
Κ. Ρούτη:	ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΗ ΕΠΤΑΛΟΓΙΑ	10,40

ιστοσελίδα:

<http://www.ideotheatron.gr>

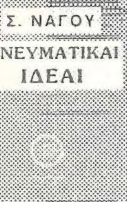
ideotheatron.gr

**ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ - ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ**

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΝΑΓΟΥ
Ο ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ
Όταν ο άνθρωπος είναι ενάρετος βοηθείται και γίνεται συνεργάτης των ανωτέρων αυτού συνειδήσεων, των συνειδήσεων οι οποίες συνέστησαν την Πνευματική Ίεραρχία, εις την κορυφήν της οποίας εύρεται Υπέρθεος Άρχων, κειριστής των Φυσικών και των Πνευματικών Νόμων διευθετών και εποπτεύων την τάξιν του Παντός, ο ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ.

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΝΑΓΟΥ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΙΔΕΑΙ
Η Πυθαγόρειος εξήγηση των φαινομένων της τηλεπάθειας και της επικοινωνίας με τον πνευματικό κόσμο.

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΝΑΓΟΥ
ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΕΟΦΑΓΙΑΣ
ΠΑΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΑΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ
Ένα κείμενο του Πυθαγορείου Διδασκαλου Σπυριδωνος Ναγου επάνω στο θέμα της αποχής από το κρέας ως πρώτου παράγοντος και προϋποθέσεως της συνειδητής ανεξίτητης της ψυχής του ανθρώπου.

ΔΙΔΩΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗ
ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ
Η πνευματική κληρονομιά της Ελλάδος. Τά μυστήρια της Μεγάλης Μητέρας Ρέας - Γης, του Ίδαίου Διός, Κορυθαντικά Μυστήρια, Λαβυρινθικά Μυστήρια, Όλυμπία, Δελφοί, Δωδώνη, Άργος, Μαντεία, Χρηστήρια.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΝΟΜΙΑΣ
Η έλκτική δύναμη του νοού επηρεάζει καταλυτικά την ποιότητα της ζωής μας και τις συνθήκες που δημιουργούνται γύρω μας. Τό κείμενο αυτό δίδει κανόνες ζωής (νόμους του βίου) που καθορίζουν το ΕΥ ΖΗΝ.

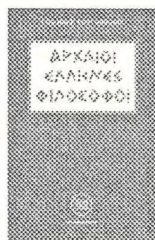
ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
με τον
ΡΑΔΑΜΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ
ΑΡΧΑΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

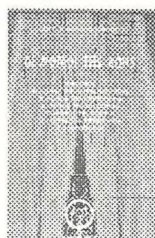
ΔΙΔΩΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗ
ΟΙ 12 ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΘΕΟΙ
Η πνευματική έννοια των Έλλήνων Θεών δεν βρίσκεται στις τελετές και τις πανηγύρεις με τις οποίες ικανοποιείται η λαϊκή φαντασία.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ ΤΩΝ 12 ΘΕΩΝ.

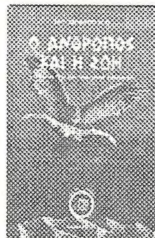
Ι. ΒΑΣΙΛΗ
ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟΝ ΕΝΟΣ ΜΥΣΤΟΥ
ΣΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΛΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Ένας Πυθαγόρειος φιλόσοφος διδάσκει σε ένα μαθητή του όλη την διδαχή της ελληνικής φιλοσοφίας και μυσταγωγίας από τον Όρφέα έως τον 20ό αιώνα και τον μυστή στην ελληνική σκέψη και την πρακτική εφαρμογή της.

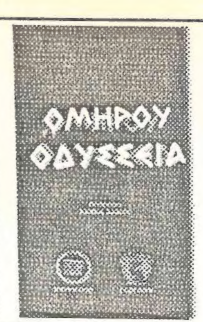
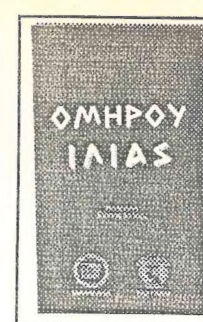
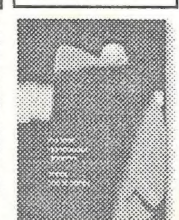
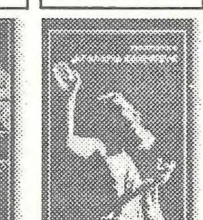
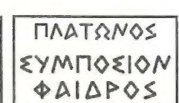
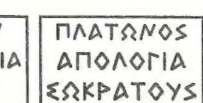
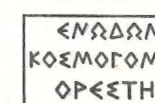
ΑΝΤ. ΑΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ
Μία μοναδική πραγματεία και έσωτερική ανάλυση των διδασκάλων της ανθρωπότητας
ΟΡΦΕΥΣ - ΘΑΛΗΣ - ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ - ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ - ΖΗΝΩΝ ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ - ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ - ΞΕΚΡΑΤΗΣ - ΠΛΑΤΩΝ - ΕΠΙΧΑΙΟΙ

ΑΝΤ. ΑΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΖΩΗΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΡΑΡΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ
Οι φυσικοί νόμοι που διέπουν την ζωή και τα εξελικτικά στάδια της ανθρωπίνης ψυχής από την γένεση έως την θεοποίησή της σύμφωνα με την Πυθαγόρειο φιλοσοφία.

ΑΝΤ. ΑΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΖΩΗ
Ένα μυητικό έργο. Διδάσκει την εφαρμογή των Θείων Φυσικών Νόμων στην καθημερινότητα, έρμηνεύοντας την Πυθαγόρειο Διδασκαλία. Πρέπει να το μελετήσετε!

Νέα μετάφραση με προσέγγιση της Όμηρικης διαλέκτου από τον Κώστα Δούκα μία ιστορική έκδοση
Με την συνεργασία του οίκου "Γεωργιάδης"
50 EURO ΕΚΑΣΤΟΝ

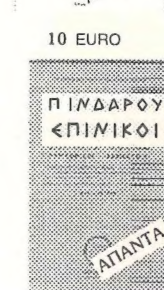
ΟΡΦΕΩΣ ΥΜΝΟΙ
FRAGMENTA
Όλοι οι ιεροί ύμνοι του Όρφέως στο αρχαίο κείμενο και στίχο προς στίχο μετάφραση, με πλούσιο σχολιασμό, ύμνους του Πρόκλου, Καλλιμάχου και σημαντικές πληροφορίες για το αρχαίο ελληνικό μινολόγιο. Επίσης τα διασωθέντα αποσπάσματα από την ΚΔ' ραψωδία του Όρφέως.

ΟΡΦΕΩΣ
ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΑ - ΛΙΘΙΚΑ
Άρχαιο κείμενο - μετάφραση
Επί πλέον αναλυτική παρουσίαση της Άργοναυτικής έκστρατείας - πίνακες και αποσυμβολισμός.
Η χρήσις των λίθων από τον Όρφέα.

Α. ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ
ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ Ο ΑΚΡΑΓΑΝΤΙΝΟΣ
Εργασία της δ/τριας του Κ. Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών κ. Α. Κελεσιδου επάνω στα αδημοσίευτα αποσπάσματα του Εμπεδοκλέους με πρόλογο του Ακαδημαϊκού κ. Ε. Μουτσόπουλου. Αρχαίο κείμενο, έμμετρη μετάφραση, σχόλια και επιλεγόμενα, γλωσσάρι αρχαίων όρων και απόδοση για πρώτη φορά παγκοσμίως στα νέα ελληνικά, γαλλικά και πολωνικά.

ΠΙΝΔΑΡΟΣ
ΕΠΙΝΙΚΟΙ - ΑΠΑΝΤΑ
ΠΥΘΙΟΝΙΚΟΙ - ΝΕΜΕΩΝΙΚΟΙ ΙΣΘΜΙΟΝΙΚΟΙ - ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΔΟΛΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΔΕΛΦΩΝ - ΝΕΜΕΑΣ - ΙΣΘΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ. ΕΚΤΕΛΗ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΙΝΔΑΡΟΥ. ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΜΜΕΤΡΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Ι. ΛΑΖΑΝΑ

ΑΡΧΑΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η ζωή και το έργο του Σόλωνα. Ό Σόλων και οι οικονομικές του μεταρρυθμίσεις. Διασωθέντα αποσπάσματα του Σόλωνα. Συλλογή νομοθετημάτων. Μετάφραση, σχόλια. Αναλυτικός πίναξ Δικαίου.

ΕΡΩΤΟΣ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ
ΦΑΙΔΡΟΣ - ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ
Από τον Έρωφάντη και τον Ανδρόγουνον, τον Φιλόσοφον Έρωτα, και τό "Υπατον Κάλλος, έως την Θεϊαν Έρωτικήν Μανίαν, την μείζιν της Ανθρωπίνης Ψυχής μετά τοθ Θεού, με τέκος τον Διόνυσον.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ
Άρχαιο κείμενο, μετάφραση. Τό βιβλίο περιλαμβάνει: την ζωή και τό έργο του Σωκράτους, την σχέση του με τον Πλάτωνα, τό ιστορικό πλαίσιο της δικής, τους λόγους πού καταδικάστηκε σε θάνατο, ποίό ήταν τό δαιμόνιό του. Σχόλια: Δ. Λαερτίου, Χρ. Μαλεβίση, Ρ. Άναστασάκη, F. Nietzsche.

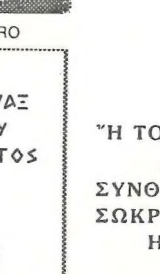
ΑΝΝΑ ΡΗΖ - Ε. ΒΑΛΛΕΡΑ
ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ
ANCIENT GREEK WOMEN ATHLETES
Τό βιβλίο τεκμηριώνει την συμμετοχή των γυναικών της Άρχαίας Ελλάδος στον αθλητισμό, σε αγώνες και έορτές, συμβάλλοντας στην συνολική άνασκειή της ιστορικής εικόνας των γυναικών, ως ατόμων με ικανότητες, ανεξάρτητη σκέψη και πολύτιμη συνεισφορά στην κοινωνία.

ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΩΝ ΝΥΜΦΩΝ ΑΝΤΡΟΥ
Κυκλοφορεί για πρώτη φορά τό κορυφαίο φιλοσοφικό-θεολογικό έργο του Πορφυρίου. Ένα από τό κύρια έργα της θρησκευτικής Νεοπλατωνικής παραδόσεως. Γέμει Μυστηριακών και άπορρήτων αλληθειών για την πορεία της ψυχής μετά θάνατον, άποσυμβολίζοντας μέρος της μυητικής διδασκαλίας του Όμήρου.

ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ
ΜΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛΗΝΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

ΚΕΒΗΤΟΣ
Ο ΠΙΝΑΞ
Η ΤΟ ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΑΥΤΟΜΑΘΕΙΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΩΚΡΑΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

15 ΕΥΡΩ. ΕΚΑΣΤΗ

16 EURO

7 EURO

Σ. Νόγου

ΘΕΟΣ Η ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ; Η ΑΠΟΚΡΥΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΖΩΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

7 EURO

9 EURO

9 EURO

6 EURO

15 EURO

ΣΑΛΟΥΣΤΙΟΥ

ΠΕΡΙ ΘΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΥ

Σύνοψις των βασικών άρχων της ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ και της Μυστηριακής και Μεταφυσικής διδασκαλίας περί Θεών και Κόσμου, ανθρώπου, ψυχής και είμαρμένης.

ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ

ΕΙΣ ΜΗΤΕΡΑ ΘΕΩΝ ΕΙΣ ΒΑΣΙΛΕΑ ΗΛΙΩΝ

Δύο άριστουργηματικά έργα του τελευταίου υπερμάχου του Έλληνισμού. Τό πρώτο άπτεται του μύθου "Άτιος-Κυβέλης, της οικογενειακής μητρός των Θεών, ενώ στο δεύτερο επικειρεί την μυστική άνάλυση του συμβολισμού του Ήλιου.

ΙΕΡΟΚΛΕΟΥΣ

ΕΠΗ ΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ

Σχόλια του νεοπλατωνικού φιλοσόφου Ίεροκλέους στο Ιερώτερο Ευαγγέλιο της Έλληνικής Μυσταγωγίας, τὰ ΧΡΥΣΑ ΕΠΗ, άπαράιτητα σέ όποιον θέλει νά έμβοθύν στήν πρακτική μυστική άγωγή του ανθρώπου και νά εφαρμόσει στον βίον του τις έπτά άρετές, ώστε νά καταστή θεός άμβροτος, ούκέτι θνητός.

ΑΓΝΩΣΤΟΥ

Η ΜΥΘΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΟΡΑ

"Ένας αϊγυπτιακός πάπυρος πού βρέθηκε στην Κοιλιάδα των τάφων, άποκαλύπτει όλο τό μυστικό δρώμενο των Έλευσινίων Μυστηρίων, τό όποιο συνάδει άπολύτως μέ τις άρχαίες πηγές (βλ. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ύπό Κ. Κουρτίδου).

ΧΑΛΔΑΪΚΑ ΛΟΓΙΑ

Τό δυσκολώτερο θεολογικό κείμενο της έποχής των Νεοπλατωνικών διαφωτίζεται από τὰ σχόλια: ΠΡΟΚΛΟΥ (άποσπάσματα Χαλδαϊκής Φιλοσοφίας), Μιχ. Ψελλού, Π. Γράβιγγερ, Π. Μαρίνι. Τό βιβλίο - σύμβουλος όλων των Έλλήνων φιλοσόφων.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Άποτελεί τήν σημαντικότερη πραγματεία πού έχει δημοσιευθεί ποτέ τὰ τελευταία 2000 χρόνια γιά τό άληθινό πρόσωπο του Χριστού. Έχει σκοπο τήν άποκατάσταση της άληθείας στην συνείδηση των νεωτέρων Έλλήνων γιά τό άληθινό πρόσωπο του Ναζωραίου Φοίβου αλλά και γιά τό έρεβος πού έτοιμάσε γιά τήν ανθρωπότητα ή θρησκεία πού δημιουργήθηκε στό όνομά του.

Π. ΓΡΑΒΙΓΓΕΡ

Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΙΣΜΟΥ

Η μυστική διδασκαλία του Πυθαγορισμού όπως παρουσιάζεται μέσα από τους Νεοπυθαγορείους φιλοσόφους και άποκοδικωποιείται από τόν έμβριθέστατο έρευντή Π. Γράβιγγερ.

Π. ΓΡΑΒΙΓΓΕΡ

ΥΜΝΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΥΣΤΩΝ

Οί έν λόγω ύμνοι, οί όποιοι είχαν κατ' έξοχήν λειτουργικό και λατρευτικό χαρακτήρα, ήταν προϊόν είτε εξάρσεως του πνεύματος θεοφορητών άνδρων, είτε έμπνεύσεως εκ θείων Πηγών.

Π. ΓΡΑΒΙΓΓΕΡ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΔΟΝΗΣΕΩΝ

Η δύναμη του Λόγου και των θείων ονομάτων, ήχος και μουσική, περί άρωμάτων και θυμιαμάτων, τελετικές χειρονομίες, βηματισμός, ρυθμικές κινήσεις, τελετικός χορός, τό φώς και τὰ χρώματα, φυλακτήρια, τελέσματα, έμβλήματα.

Γ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ο ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΩΝ ΔΙΔΩΝΩΝ

Ο καθ' της Φιλοσοφίας Γ. Σακελλάρειου αναλύει ΟΛΟ ΤΟ ΜΥΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ. Πώς μπορούμε νά εφαρμόσουμε σήμερα τό ήθικό του σύστημα. ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΛΙ ΞΕΩΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ.

Κ. ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ

Η πλέον έγκυρος μελέτη γιά τὰ Μυστήρια Περιλαμβάνει όλα τὰ άποσπάσματα της άρχαίας έλληνικής γραμματείας γιά ΟΡΦΙΚΑ - ΚΑΒΕΙΡΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ - ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ

ΠΑΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ

ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Τό άποκαλυπτικό κόσμημα της δημιουργίας Τά πάντα γιά τὰ χρώματα!

28 EURO

15 EURO

15 EURO

15 EURO

14 EURO

10 EURO

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΛΑΜΟΥ ΜΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΥΦΑ

Ένα το μαγευτικό ταξίδι πέρα από τον περιορισμένο ορίζοντα των αισθήσεων. Καθήκον της αποστολής μας, ως κύτταρα του συμπαντικού νου που μας έδωσε την ευκαιρία να αναπτύξουμε την πνευματική μας υπόσταση, είναι να διαρρηξουμε τους πέλους της άγνοιας που μας κρατούν δέσμους σε μια φαινομενική απραξία και να ενεργοποιήσουμε τις ιδιότητες που προσκιάζουν στον άνω-ήρωσκο, άνθρωπο.

ΕΛΕΝΗΣ ΔΑΓΙΟΥ

ΟΙ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ

Οί ιπτάμενοι δίσκοι πού έμφανίζονται στην Γη άφήνουν γραπτές μαρτυρίες ότι είναι άπόγονοι των Έλλήνων, πού ζούν έντός άτράκτου. Διέφυγαν στο διάστημα μετά την Τιτανομαχία. Τό πλήρωμα του χρόνου όμως έφθασε και ... οί άργοναύτες επιστρέφουν.

ΕΛΕΝΗΣ ΔΑΓΙΟΥ

Η ΛΥΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΑ

Ο μύθος του Προμηθέα φανερώνει τήν καίθάσση του Ουρανίου Πυρός στον άνθρωπο γιά τήν άπόκτηση της Μυστικής Σοφίας. Ο Προμηθέας είναι ή φυλή των Έλλήνων-οί Προμηθείς της Γης! Τό κείμενο άποκαλύπτει τήν κρυμμένη αλήθεια.

ΝΤΑΪΑΝ ΡΟΜΠΙΝΣ

ΤΕΛΟΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟΙ

Τό κάλεσμα βγαίνει πρós τὰ έξω από την ΚΟΙΛΗ ΓΗ και τίς ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ! Έξερνευήστε τήν ζωή των ανθρώπων της χαμένης άπειρου, της Λεμούριας, πού ζούν ύπογειώς έδω και 12.000 χρόνια.

ΗΛΙΑ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ

ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣ

ΛΕΓΩ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΛΑΓΙΑΣΩ ΕΡΩΤΙΚΑ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΟΤΙ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ - ΕΡΩΣ Το βιβλίο άπαντá στο έρώτημα της ούσιας του ανθρώπου και του κόσμου μέσω της "σημαντικής" των έλληνικών λέξεων και της "σκέψης" της έλληνικής γλώσσας. Άποτελεί μαθητεία σκέψης μέ δάσκαλο τόν έλληνικό Λόγο.

ΑΝΝΑΣ ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΨΥΧΗΣ

Μία έπιστημονική μελέτη της άρχαίας έλληνικής φιλοσοφικής ψυχολογίας, όπου τό θέμα της ψυχής εξετάζεται από τόν Όμηρο, τους Προσωκρατικούς, τόν Πλάτωνα, τόν Άριστοτέλη και τόν Πλωτίνο. Πρόλογος του άκαδημαϊκού καθ' του Ε. Μουτσόπουλου.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

Νέα στοιχεία γιά τόν θεό Όρφέα, πού συνδέεται άμεσα μέ τήν Θράκη, τό ιερόν όρος Παγγαϊον και τήν πατρίδα του τὰ Λειβήθρα, εκεί όπου μυήθηκε και ό Πυθαγόρας.

Δημήτρη Λιαντίνη

ΓΚΕΜΜΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΟΛΥΧΡΟΜΙΟ - ΝΗΦΟΜΑΝΗΣ ΧΑΣΜΑ ΞΕΙΣΜΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΞΥΠΝΩΝ ΕΜΥΠΝΙΩΝ

ΜΑΙΡΗΣ ΜΑΚΡΑ

ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΣΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΧΕΤΥΠΑ

Πρωτότυπη μέθοδος άυτογνωσίας πού στηρίζεται στις έλληνικές ρίζες. Παρέχει γνώσεις γιά σημαντικούς νόμους ίσορροπίας πού λειτουργούν στο σύμπαν, στην ψυχική σφαίρα και στην πρα-

ΝΩΝΤΑ ΕΛΑΤΟΥ

Ο ΧΑΡΗΣ ΤΟΥ ΘΕΑΓΕΝΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Ο Χάρης, ένα νέο άγόρι μās ξεναγεί στην κλασική Έλλάδα μέσα από τήν περιπετειώδη ζωή του. Ένα όλοζώντανο μάθημα ιστορίας πού περιγράφει αναλυτικά τόν τρόπο εκπαίδευσής των νέων στην Άθήνα αλλά και τήν Σπάρτη. Ένα βιβλίο πού πρέπει νά διαβάσουν όλα τὰ Έλληνόπουλα.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΗ

ΦΩΣ ΕΚ ΤΩΝ ΕΝΔΟΝ

Η έσωτερική έρμηνεία των συμβόλων του άρρενος και του θήλεος, του άπανταχού μεγάλου νόμου της Φύσεως πρós παραγωγήν τελειότητας. Ένα εξαιρετικά σημαντικό κείμενο πού θέτει τίς βάσεις γιά τήν σωστή θεώρηση του ανθρώπου σέ όλα του τὰ επίπεδα στην διαχρονική έσωτερική του εξέλιξη.

ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Μετά από εκατοντάδες χρόνια σιωπής,
παρουσιάζεται και πάλι δημόσια λειτουργία
της Ελληνικής Θρησκείας. Εύτυχως χορσμεθα!
Ακολουθώντας την άρχαία παράδοση, αφ' Εστίας άρχεσθαί!

Λόγοι Ιεροί
για τις ένθεες
Ελληνίδες Ψυχές!

ΣΤΟ ΙΑΤΡΟ ΘΕΑΤΡΟΝ, ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 57, ΤΗΛ.: 210.52.37.543
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 6 μ.μ. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ

ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ

ΑΠΟ ΤΟ 1991

Κέντρον Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας καί Τέχνης

Μετά ἀπό ἑκατοντάδες χρόνια σιωπῆς,
Λόγοι Ἱεροί γιά τίς ἔνθεες Ἑλληνίδες Ψυχές!

ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Εὐτυχῶς χρώμεθα!

Εἴσοδος ἐλευθέρᾳ

μέ τήν Ὁργανική Ὁμάδα τοῦ Ἰδεο-θεάτρου: “Νέος Προμηθεύς”
κάθε Τετάρτη 6:30 μ.μ. στό Ἰδεοθέατρον Στοιρνάρη 57, τηλ.: 210. 52. 37. 543

ΕΛΤΑ
Hellenic Post

Κωδικός 3762

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΑΧΙΔΙΟ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Κ.Ε.Μ.Π.Α.Θ.
Αριθμός Δελτίου
4097

ΕΝΤΥΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 1530/2000 Κ.Ε.Μ.Π.Α.Θ.

ISSN 1108-632800

12

9 771108 632008